*ञह्य-*लीला

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লিখ্যতে শ্রীলগোরেন্দোরত্যভূতমলোকিকন্।

বৈদৃষ্টিং তন্ম্থাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্দাদবিচেষ্টিতন্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াবৈত্তন্দ জয় গোরভক্তবৃন্দ॥ :
এই মত মহাপ্রভূ রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেফা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥ ২
একদিন প্রভূ স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।

অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ০ যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়। ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥ ৪ বিভাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। ভাবানুরূপ শ্লোক পঢ়ে রায় রামানন্দ॥ ৫ মধ্যেমধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পঢ়িয়া। শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গোরেন্দোঃ গোরচন্দ্রন্থ দিব্যোনাদ-বিচেষ্টিতং বৈদ্ ষ্টিং তেষাং মুখাৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে। চক্রবর্তী। >

গৌর-কুপা-তর ক্লিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহদারে পতন ও দিব্যোন্মাদ-প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(শ্লা। ১। তার্য়। শ্রীলগোরেন্দোঃ (শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রের) অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) অলোকিকং (এবং অলোকিক) দিব্যোন্মাদচেষ্টিতং (দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা) থৈঃ (যাহাদিগকর্ত্ক) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইয়াছে), তন্থাৎ (তাহাদের মুখে) শ্রুষা (শুনিয়া) লিখ্যতে (লিখিত হইতেছে)।

অসুবাদ। শুশ্রীপ্রারচন্দ্রের অত্যন্তুত এবং অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মুখে গুনিয়া আমি (গ্রন্থকার) তাহা লিখিতেছি। ১

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলাদির উপাদান গ্রন্থকার কোথায় পাইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

- ২। উন্নাদের চেষ্ঠা—উন্নাদের আচরণ; উদ্যূর্ণ। প্রলাপ -- চিত্রজন্নাদি। উন্নাদের চেষ্ঠা প্রলাপ — উন্নাদের চেষ্ঠা ও প্রলাপ।
 - ৪। করয়ে উদয়—মনে উদিত হয়।
 ভাবায়ৣয়প—প্রভুর ভাবের অয়ৣয়প (তুলা)।
- ৫। বিফাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ হইতে এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থ ইইতে প্রভুর ভাবের অহুকূল পদ স্বরূপ-দামোদর কীর্ত্তন করেন। আর রামানন্দ-রায় প্রভুর ভাবের অহুকূল শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ ইইতে উচ্চারণ করেন।

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা।
গোদাঞিরে শয়ন করাই দোঁহে ঘর গোলা॥ ৭
গন্তীরার দারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
দবরাত্রি প্রভু করে উচ্চদঙ্কীর্ত্তন॥ ৮
আচন্ধিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণুগান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহাঁ করিলা পয়াণ॥ ৯
তিন-দারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥ ১০
সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাবীগণ।

তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন ॥ ১১ এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া। স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খোলিয়া॥ ১২ তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ। দীয়টী জালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ। ১৩ ইতিউতি অন্বেষিয়া সিংহ্দারে গেলা। গাবীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥ ১৪ পেটের ভিতর হস্ত-পদ— কূর্ম্মের আকার। মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥ ১৫

গৌর-কুপা-তরকিণী টীকা।

- **৭। দোঁতে**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দ। **ঘর গেলা**—নিজেদের বাসায় গেলেন।
- ৮। প্রভুর সেবক গোবিন্দ গন্তীরার দারদেশে শয়ন করিলেন এবং প্রভু গন্তীরার মধ্যে শয়ন করিলেন।
- ৯। আচ্ছিতে ইত্যাদি—প্রভু উচ্চম্বরে শ্রীকঞ্চনাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি যেন শুনিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইতেছেন। শুনামাত্রেই প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুধানি শুনিয়া শ্রীরাধা যেমন সমস্ত ভুলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন, প্রভুও তেমনি গন্তীরা হইতে বহির্গত হইয়া বেণুধানি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। ভাবাবেশে—রাধাভাবের আবেশে। তাঁহা—যে স্থান হইতে বেণুধানি আসিতেছিল, সেইস্থানে। পায়াণ—প্রয়াণ, গমন।

এই পয়ারে প্রভুর উদ্ঘৃণার কথা প্রকাশ করা হইল। শীক্তফের মথুরায় অবস্থান-কালেও দিব্যোমাদ বশতঃ তাঁহার বেণুধ্বনি গুনিতেছেন মনে করিয়া শীরাধা যেমন অভিসারে বহির্গত হইতেন, প্রভুও তেমনি বহির্গত ইইলেন।

১০। তিনদ্বারে ইত্যাদি—এই প্রারের তাৎপর্য্য ২।২। প্রারের টীকায় দ্রন্তব্য । ছাদের উপরে উঠিবার দরজা দিয়া প্রভু উপরে উঠিয়াছিলেন; তারপর লাফাইয়া রাস্তায় পড়িয়া তৈলক্ষ-গাভীগণ মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। "উর্দ্ধারেণ গৃহোপরিতন-গৃহং বিশ্র বহুস্থানামুল্লজ্য তৈলক্ষকগোগণমধ্যে পতিত ইতিভাবঃ"—
চক্রব্তি-পাদ।

তৈছে— সেইরূপ। যেইদিন প্রভু গন্তীরা হইতে বাহির হইয়া সিংহ্বারের নিকটে পতিত হইয়াছিলেন এবং যেইদিন প্রভুর অস্থি-গ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, সেইদিনকার মত। অন্ত্য, ১৪শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

- ১১। সিংহদ্বারের দক্ষিণে—জগন্নাথের সিংহ্ছারের দক্ষিণ দিকে। **ওেলেঙ্গা গাভীগণ**—তৈলঙ্গদেশীয় গাভীসকল। **ভাঁহা**—গাভীগণের মধ্যে। অচেত্তন—সংজ্ঞা-শৃত্য।
- ১২। এই দিকে, প্রভুর স্ক্ষীর্ত্তনের শব্দ না গুনায় গোবিন্দের সন্দেহ জিমিল; তিনি কপাট খুলিয়া দেখিলেন যে প্রভু গন্তীরায় নাই; অমনি স্থারূপ-দামোদরকে সংবাদ দিলেন।
 - ১৩। मोग्न छी-मनान। त्मरेनिन ताथ रुप्त अन्नकात त्रां छिन।
 - ১৪। ইতি উত্তি—এথানে ওথানে; নানাস্থানে।
 - ১৫। তাঁহারা দেখিলেন, প্রভুর হস্তপদ সমস্তই যেন প্রভুর দেহের মধ্যে চুকিয়া গিয়াছে; এই অবস্থায়

আচেতন পড়ি আছে যেন কুপাণ্ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দবিহবল॥ ১৬
গাবীসব চৌদিগে শুদ্ধে প্রভু-অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥ ১৭
আনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥ ১৮
উচ্চ করি শ্রবণে করে কুফ্রসঙ্কীর্ত্তন।

অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥ ১৯
চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল।
পূর্ববিৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২০
উঠিয়া বিদিয়া প্রভু চাহে ইতি-উতি।
স্বরূপে কহে—"ভুমি আমা আনিলে কতি ? ॥২১
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনদন ॥ ২২

পোর-কুপা-তর क्रिमी ही का।

প্রভুকে দেখিতে যেন একটা কৃর্মের (কচ্ছপের) মতন দেখাইতেছিল। আবার প্রভুর মুখে ফেন, দেহে রোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রুধারাও দেখিলেন।

আশ্রয়-জাতীয়ভাবের বিক্রম সহু করিতে না পারাতেই ভাবের তাড়নে প্রভুর হস্ত-পদাদি দেহের মধ্যে ঢুকিয়। গিয়াছিল। ৩১৪।৬০ প্রারের টীকা দ্রষ্টব্য।

- ১৬। **অচেত্তন**—সংজ্ঞাশ্**ত অবস্থায়। কুম্মাণ্ড –কুমড়া। জড়িমা—জা**ড্য, স্তন্ধতা। **অন্তরে** প্রভুর চিত্তে। আনন্দ-বিহ্বল—আনন্দাধিক্য বশতঃ বিহ্বলতা।
- ্র ১৭। **গাভীসব**—তৈলঙ্গা গাভীসকল। **চৌদিগে** প্রভুর চারিদিকে থাকিয়া। **শুঙ্খে**—ছাণ লয়। শোঁকে, শুঙ্গে ও সোঁগে পাঠান্তরও আছে। **দূর কৈলে নাহি ছাড়ে—**গাভীগুলিকে তাড়াইয়া দিলেও যায় না।
- ১৮। প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে নাম-কীর্ত্তনাদিরূপে বহুবিধ চেষ্টায়ও যথন প্রভুর বাহ্ হইল না, তথন অচেত্র অবস্থাতেই সকলে প্রভুকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া আসিলেন।
- ২০। **হস্তপদ বাহিরাইল**—হস্তপদ পেটের ভিতর হইতে বাহির হইল। ভাবের তীব্রতা ছুটিয়া যাওয়াতে হস্ত-পুদাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।
- ২১। চাহে ইতি উত্তি—এদিকে ওদিকে চাইতে লাগিলেন; যেন কি, বা কাহাকে খুঁজিতেছেন। স্বরূপে কহে ইত্যাদি—যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া স্বরূপ-দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
 "স্বরূপ! তোমরা আমাকে এই কোথায় আনিলে ?" কতি—কোথায়। প্রভু, কি এবং কাহাকে খুঁজিতেছিলেন,
 পরবর্তী প্যারসমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

বুঝা যায়, দেহের-স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেও এখন পর্য্যন্ত প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় ্তিনি এসব কথা বলিতেছেন।

২২। প্রভু বলিতে লাগিলেন—"স্বরূপ! শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি গুনিয়া আমি বৃন্দাবনে গেলাম; গিয়া দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ বেলু বাজাইতেছেন ; বেণুর সঙ্কেত-ধ্বনি গুনিয়া শ্রীরাধা অভিসার করিয়া কুঞ্জগৃহে আসিলেন ; ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার সহিত বিলাসের অভিলাষে কুঞ্জের দিকে চলিলেন ; আমিও শ্রীকৃষ্ণের পাছে পাছে চলিলাম; চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশ-ভূষার মৃহ্-মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ যেন মৃগ্ধ হইয়া গেল। যাহাইউক, শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে গমন করিলেন, গোপীদিগের সহিত হাস্ত-পরিহাস ও বিহারাদি করিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠ-ধ্বনি গুনিয়া এবং তাঁহাদের পরিহাস-বাক্যাদি গুনিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত উনসিত হইল। আমি আনন্দিত চিতে এসব গুনিয়া ধন্ত হইতেছিলাম, এমন সময় তোমরা কোলাহল করিয়া বলপূর্বকে আমাকে এখানে লইয়া আসিলে, আমি তাঁহাদের অমৃত-মধুর পরিহাস-বাক্যাদি আর গুনিতে পাইলাম না, তাঁহাদের ভূষণের মধুর-শিঞ্জনও গুনিতে পাইলাম না, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিও গুনিতে

সক্ষেত্ত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে। কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥ ২৩ তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন। তাঁর ভূষা-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥ ২৪

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা।

পাইলাম না। স্বরূপ! কেন তোমরা আমায় লইয়া আসিলে? সেই মনোমোহন মধুর-ধ্বনি শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ যে উৎকণ্ঠায় ছট্ফট্করিতেছে স্বরূপ!" ইহা উদ্যূর্ণার লক্ষণ। ৩।১৪।৬৩ প্যারের টীকা দ্রুইব্য।

(भारष्ट-- वृक्तावत्न।

২৩। সক্ষেত্ত-বেণুনাদের স্ক্ষেতে। রাধা আনি—রাধাকে আনিয়া। কুঞ্জঘরে—কুঞ্জগৃহে। কুঞ্জেরে—কুঞ্জের দিকে।

২৪। তাঁর পাছে পাছে—ক্ষেরে পাছে পাছে। এন্থলে প্রভুর রাধাভাব নহে, মঞ্জরী-ভাব বা অন্ত কোনও স্থীর ভাব বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, তিনি দেখিলেন, রাধা কুঞ্জে গিয়াছেন। অথচ প্রথমে বেণুধ্বনি শুনিয়া শীরাধার ভাবেই প্রভু বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; আর হস্তপদাদির দেহ-মধ্যে প্রবেশের দারাও রাধাভাবের আবেশই অনুমিত হয়। কারণ, শীক্কফ্ট-বিরহজনিত মোহন-ভাব প্রায়শঃ বৃন্দাবনেশ্বরী শীরাধার মধ্যেই উদিত হয়, অন্ত সাধারণতঃ ইহা দেখা যায় না। "প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্যাং মোহনোহয়মূদক্ষতি। — উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩২॥" এই মোহনেরই একটা বৈচিত্রীর নাম দিব্যোমাদ; স্মৃতরাং এই দিব্যোমাদ বৃন্দাবনেশ্বরী ব্যতীত অন্ত গোপীতে সম্ভব নহে। শীরাধার ভাবে আবিষ্ট না হইলে দিব্যোমাদের হুর্ল্ল গ্র্যা বিক্রম মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিত না, এবং ঐ বিক্রমের প্রভাবে প্রভুর হস্ত-পদাদিও দেহের মধ্যে প্রবেশ করিত না। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়াই গন্তীরা হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি কেন তিনি মনে করিতেছিলেন যে— শীরাধা কুঞ্জে গিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিলাসাদির নিমিত্ত কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন এবং তিনি কৃষ্ণের পাছে পাছে চলিতে লাগিলেন ?

সন্তবতঃ উদ্ঘূণিবশতঃই রাধাভাবাবিষ্ঠ মহাপ্রভুর মনে পুনরায় মঞ্জরীভাব বা অন্য স্থীর ভাব উদিত হইয়াছিল। শ্রীললিতমাধবের তৃতীয়াক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ঘূণিবতী শ্রীরাধা নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিয়া সন্ধোধন করিয়াছেন। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিলেন—"হলা রাহে! মুঞ্চ অলি অমান হুল্লিতাং—সথি রাধে! মুঞ্চ অলীকমান-হুল্লিতার্য; সথি রাধে! অলীক-মান-হুল্লিতার ত্যাগ কর।" আবার বলিলেন—"হলা রাহে! এসো দে পঅসদ্ধ দিল কর্ষো কেলি-কুড়ুক্সে প্রবিসদি কহো— সথি রাধে! এস তে পদশ্দ-দন্তকর্ণঃ কেলি-নিকুঞ্জে প্রবিশতি ক্ষঞঃ; সথি রাধে! তোমার পদ-শব্দে কর্গ-সমর্পণ করিয়া শ্রীক্ষা কেলি-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন।" ইহা বলিয়া শ্রীরাধা ললিতার পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষেরে নিকটে যাইবার নিমিত্ত অন্থনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। বলিলেন—সথি রাধে! শীদ্র যাও, রুণা সময় নষ্ট করিওনা, তোমার পাদনগ্রা সহচরীকে আর ব্যথিত করিওনা—ন তুদ পাদলগ্রাং সহচরীম্। ৪৮॥

ললিতমাধবে শ্রীরাধার যে ললিতাভাব দেখা যায়, ইহাও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; শ্রীয়ঝারেষণ করিতে করিতে হয়তো পূর্ব্ব এক লীলার কথা শ্রীরাধার মনে পড়িল—মনে পড়িল হয়তো সেই একদিনের কথা, যেই দিন তাঁহারই (শ্রীরাধারই) সহিত মিলনের আশায় শ্রীয়ঝ কুঞ্জগৃহে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি মানবতী হইয়া কুঞ্জ হইতে দূরে অপেক্ষা করিতেছেন, কুঞ্জেও যাইতেছেন না; তথন ললিতা তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া কুঞ্জে যাওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। তথন ললিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবৃত্তি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, তিনি নিজেকেই অনুনয়-বিনয়-পরায়ণা ললিতা বলিয়া মনে করিলেন। এমন সময় ললিতাকে সন্মুথে দেখিয়াও প্রেম-বৈব্ৠবশতঃ ললিতার স্বরূপ উপল্রি করিতে পারিলেন না—

গোপীগণ-সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥ ২৫
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি॥ ২৬
শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি॥ ২৭
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ বাণী—।

"কর্ণ তৃষ্ণায় মরে' পঢ় রসায়ন শুনি ॥" ২৮
সর্বাপগোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পঢ়ে মধুর করিয়া॥ ২৯
তথাহি (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—
কাস্ত্রান্ধ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতায় চলেল্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসোভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্জিক্রমম্গাঃ পুলকান্থবিজ্রন্॥ ২॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মনু জুগুপিতমোপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহু: কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীরুষ্ণ কলানি পদানি যশ্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘ-মূচ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদং যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতারিজধর্মার চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ কিঞ্চ ত্রৈলোক্যস্ত সোভাগ্যমিতি যদ্ যতঃ অবিভ্রন্ অবিভ্রুঃ তদ্যোতক-শব্দ-শ্রবণমাত্রেণাপি তাবরিজধর্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনঃ স্বদন্মভবেনেতি ভাবঃ। স্থামী। ২

গৌর-কুণা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজেকে অন্নয়-বিনয়-পরায়ণা ললিতা মনে করায় ললিতাকেই শ্রীরাধা মনে করিয়া অন্নয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। স্থতিরাং শ্রীরাধার যে ললিতা-ভাব, তাহা রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে স্থীভাব বা মঞ্জ্রীভাব, তাহাও ললিতমাধবাক্ত উদাহরণের স্থায় শ্বাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়; ইহাকে একটী স্বতন্ত্রভাব বলিয়া মনে হয় না।

ভূষাধ্বনি—ভূষণের (অলঙ্কারাদির) শব্দ। প্রাবণ-কর্ণ, কান।

- ২৫। বিহার—বিলাসাদি। হাস—হাসি। পরিহাস—নর্মোক্তি। কণ্ঠধানি—কথাদির শব্দ। উক্তি—কথাবার্ত্তা, পরিহাসবাক্যাদি। কণ্ঠধানি উক্তি—কণ্ঠধানি ও উক্তি। তাঁহাদের কণ্ঠধানিই মধুর, সর্বাদা ওনিতে ইচ্ছা করে; আবার তাঁহাদের পরিহাস-বাক্যাদিও অতি মধুর; মধুর কণ্ঠ-ম্বরে যে মধুরতর পরিহাস-বাক্যাদি উচ্চারিত হয়, তাহার মাধুর্য বর্ণনাতীত। কর্ণোল্লাস—কর্ণের উল্লাস, কানের আনন্দাতিশয়।
 - ২**৬। বলাৎকারে—**বলপূর্ব্বক, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।
- ২৭। না পাইলু-পাইলাম না। সেই অমৃতসম বাণী—অমৃতের তায় মধুর তাঁহাদের নর্ম-পরিহাসময়ী কথা। ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি—ভূষণের শব্দ এবং মুরলীর শব্দ।
 - ২৮। ভাবাবেশে—গোপীভাবের আবেশে।

কর্ণ ভৃষ্ণায় মরে—স্বরূপ! আমার কর্ণ ভূষণের ও মুরলীধ্বনি গুনিবার ভৃষ্ণায় অত্যন্ত উৎক্ষিত।

পঢ় রসায়ন কর্ণ-রসায়ন শ্লোক পড়; যে শ্লোক গুনিলে কর্ণের তৃষ্ণা নিবারিত হইতে পারে, এমন কোনও শ্লোক পড়, আমি গুনি; কর্ণের তৃষ্ণা দূর করি। "পঢ় রসায়ত" পাঠও আছে। রসায়ত—লীলারসায়ত।

২১। প্রভাব জানিয়া—যে ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া। শ্রীরুঞ্রের বেণুধ্বনি গুনিয়া গোপীগণের যে ভাব হইয়াছিল, প্রভুরও সেই ভাবের আবেশ হইয়াছিল।

ভাগবভের শ্লোক—পরবর্তী "কাস্ত্রাঙ্গ তে" ইত্যাদি শ্লোক।

মধুর করিয়া—স্থরতান-যোগে, মধুর স্থরে।

ষ্কো। ২। অস্বয়। অঙ্গ (হে অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ)! ত্রিলোক্যাং (ত্রিভূবনে) কা স্ত্রী (কোন্স্ত্রীলোক) তব

গৌর-কপা-তরঙ্গিনী টীকা।

(তোমার) কলপদামৃতবে ুগীত-সম্মোহিতা (মধুর পদযুক্ত বেণুগানে মোহিত হইয়া) আর্য্যচরিতাৎ (নিজধর্ম হইতে) ন চলেৎ (বিচলিত হয় না)
ে যং (যেহেতু) গো-দ্বিজ-ক্রম-মৃগাঃ (গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বন্সজন্তুগণ পর্যন্ত) ত্রৈলোক্য-সোভগং (ত্রিভ্বনের সোভাগ্যস্বরূপ) ইদং চ রূপম্ (তোমার এই রূপ) নিরীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) পুলকানি (পুলক সমূহ) অবিভ্রন্ (ধারণ করিয়াছে)।

অসুবাদ। হে অঞ্চ (শ্রীকৃষ্ণ)! ত্রিভ্বনে এমন স্ত্রীলোক কে আছে, যে তোমার মধুর-পদামৃত্যুক্ত বেন্গানে মোহিত হইয়া নিজধর্ম হইতে বিচলিত না হয়? (স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, পুরুষজাতি) গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং বন্সজন্তুগণ পর্য্যন্ত (তোমার বেন্গান-শ্রবণে নিজধর্ম হইতে বিচলিত হয় এবং) ত্রিভ্বন-সোভাগ্য-স্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া থাকে। ২

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীক্তঞ্জের বেণুধ্বনি শুনিয়া কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজস্কুন্দরীগণ যথন বুন্দাবন-মধ্যে শীক্ষেরে নিকটে উপনীত হইলেন, তথন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রতিসেবাদি করার নিমিত্ত –প্রিসেবাদিই যে কুলর্মণী-দিগের প্রধান ধর্মা, কুলধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজন বনমধ্যে গভীর রজনীতে পরপুরুষের নিকটে অবস্থিতি যে তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে, তিদ্বিষয়ও—শ্রীক্ষ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা গুনিয়া ক্ষোভে, তুঃথে ব্রজস্থলরীগণ শ্রীরফ্ষকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটা কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন – হে অঙ্গ — স্বীয় অঙ্গের তুল্য, কি তদপেক্ষাও প্রিয় হে শ্রীকৃষ্ণ! **ত্রিলোক্যাম্**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন ভুবনে কোন্ রমণী তোমার কলপদামূভবেণুগীত-সম্মোহিতা—কল (মধুর ও অক্ষুট) পদর্প অমৃত আছে যাহাতে সেই বে বুর গীতের দারা সম্মোহিত (সম্যক্রপে মোহিত) হইয়া **অার্যচরিতাৎ**—নিজধর্ম, কুলধর্মাদি হইতে, ন চলেৎ—বিচলিত না হয় ? অর্থাৎ তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া ত্রিভুবনের রমণীমাত্রেই স্বধর্ম হইতে বিচলিত হয়—স্বধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হয়; স্থতরাং আমরা যে গৃহাদি ত্যাগ করিয়া এম্থলে তোমার নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বিশ্বয়জনক বা অস্বাভাবিক কিছুই তো নাই ? আমাদের এরপ মনে করার হেতু কি, তাহাও বলি গুন। আমরা তো রমণী – তোমার সজাতীয়া রমণী, স্কুতরাং তোমার বেলুনাদে মোহিত হওয়া একরূপ প্রায় স্বাভাবিক; কিন্তু বন্ধু, তোমার বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার এই তৈলোক্য-ক্রেভগম্—তিলোকের সোভাগ্যস্বরূপ, তিলোকবাসী জনগণের সোভাগ্যের উৎস্থরূপ (ধর্মনাশক হতে হুর্ভাগ্যের মূল নহে) অনির্কাচনীয় রূপ দেখিয়া (গা-বিজ্ঞক্রেম-মুগাঃ—গো, বিজ (পক্ষী), জুম (রুক্ষ) এবং মৃগসমূহও (বন্তজন্তুগণও) আনন্দাধিক্যে পুলকিত হইয়া থাকে, রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। রুক্ষাদি স্থাবর জাতি; কোনওরূপ মাধুর্য্যান্তভবের শক্তি তাদের নাই; স্থতরাং মাধুর্য্যান্থভবজনিত আনন্দ-পুলকের সম্ভাবনাও তাদের নাই; বন্তপশু-আদিরও তদ্রপ অবস্থা। তোমার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া তাহারাই যদি পুল্কিত হইতে পারে — স্থতরাং তাহাদের জাতিগত স্বধর্ম-ত্যাগ করিতে পারে, তথন আমাদের কথা আর কি বলিব ? তোমার মাধুর্য্যের ত্যোতক তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া আমরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমার মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে তোমারই নিকটে থাকিবার নিমিত্ত উৎক্ষ্টিত হইব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? আমাদের এরূপ আচরণ দেখিয়া অন্ত স্ত্রীলোকগণ আমাদিগকে উপহাস করিবে ভাবিতেছ? কেহ উপহাস করিবে না; কারণ, তোমার বেণুধ্বনি গুনিলে ত্রিলোকীস্থ সকল স্ত্রীলোকেরই আমাদের দশা হইবে—উপহাস করিবার আর কেহ থাকিবেনা। তোমার রূপে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু বন্ধু, এই মুগ্ধত্ব তো গ্লানিজনক নয় ? ইহাতো অমঙ্গলজনক নয় ? তুর্ভাগ্য নয় ? ভোগ্যবস্তর অনাবিল পরাকাষ্ঠা যাহা, তাহার আম্বাদনেই তো ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা, তাহাতেই ইন্দ্রিয়ের চরম-সোভাগ্যের অভিব্যক্তি। ত্রিলোকে তোমার রূপের যে তুলনা নাই বঁধু! তোমার এই অসমোর্দ্ধ-রূপমাধুর্য্যপানেই মাধুর্য্যাস্থাদন-স্থার চর্ম-চরিচার্থতা—তাই তোমার রূপ **ত্রেলোক্য-সৌভগম্**-ত্রিলোকবাসী জনগণের সোভাগ্যস্বরূপ; ইহাই ত্রিলোকবাসী জনগণের সৌন্দর্য্যাস্থাদন-স্পৃহার চরম চরিতার্থতা দান করিতে সমর্থ।

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা। ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা॥ ৩• যথারাগঃ—

হৈল গোপীভাবাবেশ

কৈল রাসে পরবেশ,

কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মধুর হাস্থবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রাধে কৃষ্ণে দেন ওলাহন॥ ৩১

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহের টীকা দ্রপ্টব্য।

৩০। শুনি—শ্লোক শুনিয়া।

অর্থ করিতে লাগিলা—পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে প্রভুর ক্বত অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

৩১। "হৈল গোপীভাবাবৈশ" হইতে "রোষে ক্বঞে দেন ওলাহন" পর্যন্ত ত্রিপদীতে, গ্রন্থকার কবিরাজ গোসামী প্রভুক্ত শ্লোকার্থের স্থচনা করিতেছেন।

হৈল গোপীভাবাবেশ—প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলেন। যেই ভাবে গোপীগণ "কাস্ত্রাঙ্গ তে" শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইলেন।

শারদীয়-মহারাসের রজনীতে শ্রীঞ্জের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ যথন বনে শ্রীঞ্জের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তথন পরিহাসপটু রসিকশেথর শ্রীঞ্জঃ রসপৃষ্টির অভিপ্রায়ে পরিহাস-সহকারে "স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি বাক্যে গোপীদিগের প্রতি কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাগুলি শ্লোকাকারে লিখিত হইয়াছে। গোসামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় এই শ্লোকগুলির তুই রকম অর্থ করিয়াছেন—এক রকম অর্থে গোপীগণের প্রতি শ্রীঞ্জারের উপেক্ষা, তাঁহাদিগের প্রতি গৃহে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ, ইত্যাদি এবং অপর এক রকম অর্থে, বিলাসাদির নিমিত্ত গোপীদিগের অঙ্গীকার প্রকাশ পাইয়াছে। গোপীগণ কিন্তু উপেন্ধা-অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঞ্জ উপদেশ দিয়াছিলেন—"গোপীগণ, তোমরা কুলবর্থ, গৃহে ফিরিয়া যাও, যাইয়া পতি সেবাদি কর; ইহাই কুলবতীদিগের ধর্মা।" ইহার উত্তরে গোপীগণ রোষভরে বলিয়াছিলেন—"ক্ষণ! তুমি বেণুধ্বনি করিয়া আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলে কেন? কোথায় এমন কোন্ রমণী আছে, যে নাকি তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়াও কুলধর্ম্মে থাকিতে পারে?"—এই ভাবাত্মকই "কাস্ত্যঙ্গ তে" শ্লোকটি। এই শ্লোকটির উচ্চারণ-সময়ে রাস-রজনীতে গোপীদিগের মনে যে ভাব ছিল, প্রভুও সেই ভাবে আবিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সেই ভাবে আবিষ্ঠ হইয়াই প্রভু মনে করিলেন, তিনি যেন রাসন্থলীতে উপস্থিত, শ্রীঞ্জ যেন তাঁহার প্রতি উপস্থান করিতেছেন।

কৈল রাসে পরবেশ —রাসে প্রবেশ করিলেন; প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া, যেন রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন— ক্ষের উপেক্ষা-বচন শুনিয়া; "স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিতেছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

কু কের মধুর হাস্থাণী — শ্রীকু কের মধুর ও হাস্থাকু বাক্য। শ্রীকু রু মৃহহাস্থের সহিত, মধুর বাক্যেই গোপীদিগের প্রতি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীকু কের মধুর-হাস্থবাণীময় উপেক্ষা-বচন যেন প্রভু শুনিতেছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

ত্যাগে তাহা সত্য মানি—ক্ষের মধুর হান্তবাণীকে গোপীদিগের ত্যাগবিষয়ে সত্য মনে করিয়া। শীরুষ্টের বাক্যের অর্থ হই রকম—ত্যাগ ও অঙ্গীকার; এই হুই রকম অর্থ হইলেও গোপীগণ ত্যাগবিষয়ক অর্থ ই গ্রহণ করিলেন; শীরুষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, শীরুষ্টে তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন।

নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়। এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী, তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ?॥ ধ্রু॥ ৩২ কৈলা যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণি॥ ৩৩

গৌর-কুপা-তরঙ্গি বী টীকা।

শীরুষ্ণের রূপে, গুণে ও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া গোপীগণ স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ক্রফের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গাঢ় অনুরাগ বশতঃ তাঁহারা মনে করিতেছেন,—এইমাত্র সর্ব্যথমে তাঁহারা ক্রফের নিকট আসিয়াছেন—তাঁহার প্রেমভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্রে। শীরুষ্ণ যদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি হর্দিশা হইবে, প্রাণে বাঁচাই দায় হইবে, ইত্যাদি ভাবে তথন তাঁহাদের প্রাণ কম্পিত হইতেছিল, হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। এমতাবস্থায় শীরুষ্ণের দ্বার্থবাধক বাক্য শুনিলে, তাঁহার ত্যাগের কথা মনে আসাই গোপীদিগের পক্ষে স্বাভাবিক।

রোমে—কোধে; শীর্কঃ তাঁহাদিগকে ঘরের বাহির করিয়া এখন ত্যাগ করিতেছেন, বলিয়া ক্রোধ। এই ক্রোধও কিন্তু দৈন্তের সহিত মিশ্রিত, সদৈত রোষ।

ওলাহন- মৃত্ত ভং সনাস্চক বাক্য।

গোপীভাবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে ওলাহন দিলেন, তাহা পরবর্ত্তা ত্রিপদীসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩২। প্রভু "কাস্তাঙ্গ তে কলপদাম্ত-বেণুগীতসম্মোহিতার্য্য-চরিতার চলেল্রিলোক্যান্" অংশের অর্থ করিতেছেন। নাগর — হে নাগর শীক্ষা। ইহা শ্লোকস্থ "হে অঙ্গ"-শব্দের অর্থ। বিজ্ঞানত ভরি—স্বর্গ, মই্য ও পাতালের মধ্যে। যোগ্য নারী—আকর্ষণ-যোগ্যা নারী; বিক্রন-সম্পর্কশ্না যুবতী রমণী। শীক্ষণের খুড়ী, পিসী, ইত্যাদি-স্থানীয়া বিক্রম-সম্পর্কীয়া রমণীগণ যদি যুবতীও হয়েন, তথাপি বংশীধ্বনি গুনিয়া কান্তাভাবে শীক্ষণ্যক্রের নিমিত্ত ভাহাদের বাসনা জন্মে না। আবার অনুকূল সম্পর্কযুক্তা রমণী বৃদ্ধা হইলেও শীক্ষণেরে নটবর বেশ দর্শনে যুবতীর স্থায় শীক্ষণ-সঙ্গমের নিমিত্ত লালসান্থিতা হইয়া পড়েন। দ্বারকায় নববৃন্ধাবনে শীক্ষণের গোপবেশ দর্শন করিয়া তাঁহার মাতামহী বৃদ্ধা পদ্মাবতী কামবেগ-বশতঃ বারংবার বাহুপ্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় ও অধ্রচালনের মুদ্রাদি দ্বারা চ্ম্বনের অভিনয় করিতে করিতে শীক্ষণকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। (বৃহ্ছাগবতামৃত ১০০১)

কঁ।হা না আকর্ষয়—কাহাকে আকর্ষণ করে না ? অর্থাৎ সকলকেই আকর্ষণ করে; কেবল আমরাই যে আরুষ্ট হইয়াছি, তাহা নহে।

বাস্তবিক, যুবতী-রমণীগণের কথা তো দূরে, শ্রীক্ষেরে বেলুগীত-শ্রবণে, কি রূপদর্শনে, ইন্দ্র, মহাদেব এবং ব্রন্ধাদি পুরুষ দেবতাগণও মুগ্ধ হন — "সবনশস্তত্বপধার্য স্থরেশাঃ শক্ত-শর্ক-পরমেষ্টি-পুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কমালঃ য্যুবনিশ্চিত-তব্বাঃ॥ শ্রীভা, ১০৩৫।১৫॥"—ইন্দ্র, মহাদেব ও ব্রন্ধাদি স্থরেধরগণও হ্রন্থ, মধ্য ও দীর্ঘ ভেদক্রমে সেই সমস্ত গীতালাপ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হন। তৎকালে গীতধ্বনি-রাগে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হইয়া পড়ে, তাঁহারা সেই সমস্ত স্বালাপের ভেদ নিশ্চয় করিতে পারেন না।

৩০। কৈলা যত বেণুধ্বনি—হে ক্লঃ! তুমি যত বেণুধ্বনি করিয়াছ। "জগতে কৈলে বেণুধ্বনি" এইরূপ পাঠও আছে। সিদ্ধমন্ত্রা—সিদ্ধ হইয়াছে মন্ত্র যাঁহাদের; মন্ত্রে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এইরূপ। সিদ্ধ-মন্ত্রাদি—মন্ত্রসিদ্ধা এবং অস্তান্ত। বোগিনী—যোগবিজ্ঞাবতী। সিদ্ধ-মন্ত্রাদ্ধি যোগিনী—যাহারা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অথবা অস্ত উপায়ে অলোকিক শক্তিলাভ করিয়াছে, এইরূপ যোগবিজ্ঞাবতী।

কৈলা যত ইত্যাদির **অশ্বয়**—তুমি যত বে_{য়}ধ্বনি করিলে, তাহা সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনীর তুল্যা দূতী হইয়া নারীর মনকে মোহিত করে।

গৌর-কুপা-তর্মিণী টীকা।

স্থানিপুণা দূতী যেমন নায়কের নিকট হইতে নায়িকার নিকটে যাইয়া নানাবিধ মনোরম বাক্যে নায়িকাকে ভুলাইয়া নায়কের নিকটে লইয়া আসে, ক্বফের বংশীধ্বনিও তদ্ধপ গোপীদিগের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া যেন ক্বফের নিকটে টানিয়া লইয়া আসে। যে সমস্ত যোগবিত্যাবতী রম্ণী তাহাদের যোগ-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কিষা অস্ত উপায়ে যাহারা অলোকিকী শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের বশীকরণী শক্তিকে যেমন কেহ বাধা দিতে পারে না, ক্বফের বেণুধ্বনির ংশীকরণী শক্তিকেও তদ্ধপ কেহ বাধা দিতে পারে না, সকলকেই তাহার মোহিনী-শক্তির বশুতা স্বীকার করিতে হয়। মন্ত্রসিদ্ধা যোগিনী যদি দূতী হইয়া কোনও রমণীর নিকটে যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ রমণীকে তাহার বশুতা স্বীকার করিতেই হয়, মধ্র কথায় পাক্রক, কি অলোকিক শক্তিবলে পাক্রক, যেমন সেই যোগিনী সেই রমণীকে বশীভূত করিয়াই থাকে, তদ্ধপ ক্রফের বংশীধ্বনিও নিজের মধ্রতায় এবং অলোকিকী শক্তিতে রমণী-মাত্রকেই ভুলাইয়া ক্বঞ্চের নিকটে লইয়া আসে। স্ক্তরাং গোপীদিগের স্বংশ্ব-ত্যাগে গোপীদিগের দোষ নাই – দোষ ক্রের বংশীরই।

মহোৎকণ্ঠা— ক্লংর সহিত মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা। বাড়াইয়া— রুদ্ধি করিয়া। আর্য্যপথ— কুলংর্মা, স্থামি-সেবা আদি। করে সমর্পণ—বেঞ্ধনি সমর্পণ করে।

"নাগর! কহ তুমি" হইতে "করে সমর্পণ" পর্য্যন্তঃ—গোপীভাবে মহাপ্রভু ক্লংকে ওলাহন দিয়া সদৈত্যরোষের সহিত বলিলেন—"নাগর! আমরা ক্লত্যাগিনী হইয়া এই রাত্রিকালে বনের মধ্যে তোমার নিকটে আংসিয়াছি বলিয়া তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছ, গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতি-সেবাদিতে মনোনিবেশ করার উপদেশ দিতেছ। কিন্তু! নাগর! তুমি একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখ দেখি, আমরা কি ইচ্ছা করিয়া কুলত্যাগ করিয়াছি? তোমার বেৰ্ধনিই তো আমাদিগকে কুলত্যাগ করাইয়াছে! তুমি বলিতে পার, বেৰ্ধনি শুনিয়া তোমরা ঘরের বাহির হইলে কেন ? কিন্তু নাগর ! বল দেখি, এই ত্রিজগতে এমন কোন্ যুবতী নারী আছে, তোমার বেগুধানিতে যে নাকি আর্প্ত না হয় ? যুবতী নারীর কথা ছাড়িয়া দেই, পুরুষ পর্যান্তও যে তোমার রূপে, তোমার বেৰ্ধনিতে আরুষ্ট হইয়া থাকে। পৌর্ণমাসীর নিকটে আমরা শুনিয়াছি, অরণ্যবাসী কয়েকজন তপঃপরায়ণ মুনিও নাকি তোমার রূপাদিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মানুষের কথাও ছাড়িয়া দেই—তোমার বংশীধ্বনি শুনিয়া পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতাদি (গো-ৰিজক্ৰমমৃগাঃ) পৰ্য্যন্তেরও তো গাত্রে রোমাঞ্চের উদয় হইয়া থাকে নাগর। এ তো গেল মৰ্ত্ত্য জীবের কথা। পৌৰ্ণ-মাসীর মুথে গুনিয়াছি, ব্রন্ধা-রুদ্রাদি দেবগণও নাকি তোমার বংশীধ্বনি গুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়েন। নাগর! আমরা সাধারণ মানবী, তাতে আবার সরলা গোয়ালিনী; স্থাবর-জঙ্গম, এমন কি ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যথন তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া মোহিত হইয়া যায়েন, তখন আমাদের আর কথা কি নাগর! আমরা যে কুলধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব, ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? নাগর! তোমার বেণুধ্বনির অলোকিকী শক্তি; কোন্ অবলা রমণীর এমন শক্তি আছে যে, বেণুধ্বনির এই অলোকিক-শক্তির গতিরোধ করিবে ? আমরা গুনিয়াছি, কোনও কোনও রমণী আছে, যাহারা যোগচর্য্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অলোকিক-শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাদ্বারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই তাহারা করাইয়া লইতে পারে। আবার এমন রমণীও নাকি আছে, যাহারা বশীকরণ-বিতায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে; তাহারা, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বশীভূত করিতে পারে। এইরূপ অলৌকিক যোগবল এবং বশীকরণ-বিদ্বায় দক্ষতা লইয়া যদি কোনও রমণী কোনও নাগরের দূতীরূপে কোনও নায়িকার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ নায়িকার এমন কি শক্তি আছে যে, সেই দূতীর মনোমুগ্ধকর বাক্য এবং যোগবলের ও বশীকরণ-বিশ্বার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার বশুতা স্বীকার না করিবে ? তাহার সঙ্গে নাগরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য না হইবে ? নাগর! তোমার বেণুধ্বনিও যোগবলবতী এবং বশীকরণ-বিভায় স্থদক্ষা দূতীর মতই অলোকিক-শক্তি ধারণ করিয়া থাকে; আমরা অবলা সরলা, গোয়ালিনী; আমরা কিরপে তাহার শক্তিকে রোধ করিব ? নিপুণা দূতী যেমন ধর্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে এবে আমায় করি রোষ, লঙ্জা-ভয় সকল ছাড়ায়। ধার্ম্মিক হঞা ধ

এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ, ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখায়॥ ৩৪

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহার প্রভ্-নাগরের গুণ-বর্ণনাদি দ্বারা সরলা নায়িকার মন ফিরাইয়া ফেলে, নাগরের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাহার চিতে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়, পরে তাহাকে কুলত্যাগ করাইয়া আনিয়া নাগরের নিকটে অর্পণ করে, তোমার বেণুধ্বনিও আমাদের কর্ণবিবর দ্বারা মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, তাহার মধুরতা ও অলোকিক-শক্তিতে আমাদের চিত্ত হরণ করে, তোমার রূপ-গুণাদি উদ্দীপিত করিয়া তোমার সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত আমাদের চিত্তে এমন বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয় যে, আমরা আর হির থাকিতে পারি না—আমাদের সমস্ত ভুলাইয়া দেয়—তথন দেহ, গেহ, স্বজন, আর্ঘ্যপথ—সমস্তের কথাই আমরা ভুলিয়া যাই—তথন আমাদের সমগ্র চিত্তই তোমার রূপ-গুণাদিতে পরিপূর্ণ থাকে; হে নাগর! তোমার বেণুধ্বনি আমাদের এরপ অবস্থা জন্মাইয়া, আমাদিগকে কুলত্যাগিনী করিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তোমার নিকটে অর্পণ করে: তুমিই বল তো নাগর! এমতাবস্থায় আমরা কি করিব ? কি করিতেই বা পারি ? কিরপে আমরা কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি ? নাগর! কুলধর্ম্ম ত্যাগের জন্ম আমাদিগকে দোষ দেওয়া বৃথা—দোষ তোমার বেণুধ্বনির, তুমিই ইহা বিচার করিয়া দেখিতে পার।"

৩৪। ধর্ম ছাড়ায়—কুলধর্মাদি ত্যাগ করায় (ক্ঞ)। বেণুদ্বারে—বেণুর সহায়তায়; বেণুধ্বনি দারা। হানে—নিক্ষেপ করে। "হান" পাঠও আছে। কটাক্ষ—তেরছা চাহনি। কাম-শরে—কামবাণ দারা।

কটাক্ষ-কাম-শরে—কটাক্ষরপ কামশর; কন্দর্পের শরে বিদ্ধ হইলে লোক যেমন কাম-জালায় জর্জারিত হইয়া উঠে, শ্রীক্ষের কটাক্ষ দর্শন করিলেও রমণীকূল তদ্ধপ, বরং তদপেক্ষাও অধিকতররূপে কাম-জজরিত হইয়া পড়ে। তাই কটাক্ষকে কাম-শর বলা হইয়াছে। ব্রজ-স্থলরী দিগের এই কাম-জালা নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃথির উৎকণ্ঠা-জনিত নহে; কামক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে গ্রীতি লাভ করিতে পারেন, তজ্ঞল ক্ষয়-বল্লভাদিগের চিত্তেও ক্রীড়াবাসনার তীব্রতা প্রয়োজন। ভোক্তার তীব্র ক্ষ্ণা এবং ভোক্তাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত পরিবেশকের তীব্র উৎকণ্ঠা না থাকিলে ভোজন-রসের সম্যক্ আস্বাদন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রতির উদ্দেশ্যে, লীলা-শক্তির প্ররোচনাতেই ক্ষ্ণবল্লভাদিগের চিত্তে ক্রীড়াবাসনার উদ্ভব হয়। এই ক্রীড়াবাসনা শ্রীকৃষ্ণ-স্থিথক-তাৎপর্য্যালক বলিয়া ইহাও প্রেমই, কাম নহে। আর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভাদিগের যে রহোলীলা, প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তবিক তাহা কামক্রীড়া নহে। "সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত-কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম-নাম॥ ২।৮।১১৪॥" কামক্রীড়ার সহিত বাহ্নিক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গোপীদিগের প্রেমকে কাম বলা হয়। "প্রেমব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।—ভঃ রঃ সিন্ধু। ১।২।১৪০॥" লক্ষ্ণা-শুয় সকল ছাড়ায়—কৃষ্ণ লক্ষ্ণা, ভয়াদি সমস্ত ত্যাগ করায়। লক্ষ্ণা—লোক-লক্ষা। শুয়—গুরুজনাদি হইতে ভয়।

এবে—এক্ষণে; আর্য্যপথ এবং লজ্জাভয়াদি ত্যাগ করাইবার পরে, এক্ষণে। আমায় করি রোষ—ধর্মাদি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া ক্রোধ করিয়া। কহি পতি-ভ্যাগ দোষ—আমি পতি-ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার উপর দোষারোপ করিয়া। ধার্মিক হঞা—আমাকে ধর্মাদি ত্যাগ করাইয়া এক্ষণে নিজে ধার্মিক সাজিয়া। ধর্ম শিখায়— কুলধর্ম, সতী-ধর্মাদি শিক্ষা দেয়। "ধর্ম শিখাও" পাঠান্তরও আছে।

গোপীদিগের প্রতি শ্রীক্ষের উপদেশাত্মক কয়েকটা শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—"ভর্ত্তঃ শুশ্রষণং স্বীণাং পরোধর্মো হ্যায়য়া। তব্দুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চান্থপোষণম্ ॥ হঃশীলো হর্তগো রুদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা। পতিঃ স্বীভিন হাতব্যো লোকেপ্সূভিরপাতকী ॥ অস্বর্গ্যমযশস্তঞ্চ ফল্পকুছঃ ভয়াবহম্। জুগুপিতঞ্চ সর্বত্র প্রপপত্যং কুলস্বিয়াঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।২৪-২৬॥—"হে কল্যাণীগণ! অকপটচিত্তে স্বামীর সেবা এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনগণের অমুপোষণই স্বীলোকদের উৎকৃষ্ট ধর্ম। পতি যদি অপাতকী হন, তাহা হইলে ইহলোকে ও

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ, এই সব শঠ-পরিপাটী। তুমি জান প্রবিহাস, হয় নারীর সর্ববনাশ, ছাড় এই সব কুটিনাটী॥ ৩৫

গোর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা।

পরলোকে অভিলাষিণী স্ত্রীগণ—তাহাকে কখনও ত্যাগ করিবে না; পতি যদি ছঃশীল, ছর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা ধনহীনও হয়, তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না; কুল-স্ত্রীগণের ঔপপত্য, স্বর্গহানিজনক, অযশস্কর, অচিরস্থায়িত্ব-হেতু অতি তুচ্ছ, ছঃথসাধ্য, ভয়াবহ ও নিন্দিত।"

"ধর্ম ছাড়ায় বেগুল্ববে" হইতে "ধর্ম শিখায়" পর্যান্ত ত্রিপদীঃ—শ্রীক্ত প্রেতি কতক্ষণ ওলাহন দিয়া তাঁহার শঠিতার কথা স্মরণপূর্ব্বক গৃচ রোষভরে স্থাত ভাবে (অথবা, যেন পার্শ্বর্তিনী কোনও স্থীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিজের উক্তির স্বাক্ষি-স্বরূপা, অথবা মধ্যন্থা বিচারিকা স্বরূপে মনে করিয়াই যেন) গোপীভাবাবিই প্রভু বলিতে লাগিলেন—"শঠের চাতুরী দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। উনি (কৃষ্ণ) বেণুফ্বনি করিয়া—যে বেণুফ্বনি সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী দৃতীর ভায় ত্রৈলোক্যবাসিনী সমস্ত রুমণীকেই জোর করিয়া ঘরের বাহির করিয়া আনে, সেই সর্ক্ষনাশা বেগুর ফ্রেনি করিয়া—আমাদের কুলধর্ম ত্যাগ করাইলেন; আমাদিগকে গৃহত্যাগিনী করিয়া নিজের নিকটে আনিয়া, বিলোলকটাক্ষ-শরে আমাদিগের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন—কাম-জালার তীত্র হলাহল আমাদের সর্কান্ধে সঞ্চারিত করিয়া আমাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ করিলেন—লোকলজ্ঞা ত্যাগ করাইলেন—গুরুজনাদির ভয় ত্যাগ করাইলেন। নিজে এত সব করিয়া, আমাদের সর্ক্রনাশ সাধন করিয়া—সমস্ত কুল-ললনাদিগের কুলধর্ম নই করিয়া এখন তিনি ধার্মিক সাজিয়াছেন। আমরা গৃহত্যাগ করিয়াছি বলিয়া, আমাদিগকে দেয়ে দিতেছেন, যেন আমরা ইচ্ছা করিয়াই গৃহত্যাগিনী হইয়াছি! আমরা পতি-সেবাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আমাদের উপরে দোষারোপ করিতেছেন, যেন আমরা ইচ্ছা করিয়াই পতি-সেবাদি ত্যাগ করিয়াছি!! ধার্মিক-চূড়ামণি সাজিয়া উনি এখন আমাদিগকে ধর্মনিক্ষা দিতেছেন!! ইহা অপেক্ষা আশ্বর্যের বিষয় আর কি আছে গ্"

"হান" এবং "শিখাও" পাঠস্থলে, কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—"শঠ! তোমার চাতুরী দেখিলে বিশ্বয়ে অবাক্ হইতে হয়! তুমি বেণুধ্বনি করিয়া—ইত্যাদি।"

তে। অন্য কথা অন্য মন—কথায় এক রকম, মনে আর এক রকম। বাহিরে অন্য আচরণ—
আবার আচরণ অন্যরূপ। মনে, মুথে ও আচরণে, কোনওটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই। শঠ—
ধূর্ত্ত, গোপনে অনিষ্টকারী ব্যক্তি। পরিপাটী—কোশল, চালাকী। যাহারা শঠ, তাহারা মুথে এক রকম
বলে, মনে আর এক রকম ভাবে, আবার কাজে আর এক রকম করে। তুমি জান পরিহাস—তুমি
পরিহাস বলিয়া মনে কর; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাকে তুমি তোমার পরিহাস-বাক্য বলিয়া মনে করিতে পার।
হয় নারীর সর্বানাশ—কিন্ত তাহাতে নারীর (আমাদের) সর্বানাশ হয়; কারণ, তোমার ঘ্র্যবোধক
বাক্যকে তুমি পরিহাসোক্তি বলিয়া মনে করিলেও, সরলা নারী তোমার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তোমার
পরিহাসকেই, যথাশ্রুত অর্থে, ত্যাগ মনে করিয়া সর্বানাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করে। কুটিনাটী—কুটলতা;
মনে এক ভাব, কথায় বা কাজে অন্য ভাব।

"অন্ত কথা অন্ত কাজ" হইতে "এই সব কুটিনাটী" পর্যন্ত ত্রিপদাঃ—গোপীভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রুক্তকে লক্ষ্য করিয়া গুঢ় রোষভরে বলিলেন—"নাগর! তুমি একরকম কথা বল, মনে আর একরকম বিষয় ভাব; আবার কাজের বেলা অন্ত আর একরকম কর; তোমার কথায়, কাজে ও চিন্তায় কোনটার সঙ্গেই কোনটার মিল দেখিতে পাই না। কিন্তু নাগর! এই সমস্ত তো সরল লোকের কাজ নহে ? শঠতায় যাঁহারা অত্যন্ত দক্ষ, তাঁহাদেরই এইরূপ ব্যবহার। যদি বল "আমার কথায় ও কাজে অমিল কোথায় দেখিলে তোমরা ?" তাহাও দেখাইয়া দিতেছি। বস্ত্র-হরণের

বেণুনাদ অয়তঘোলে, অয়তসমান মিঠাবোলে, অয়তসমান ভূষণ শিঞ্জিত। তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥ ৩৬

গোর-কুপা-তরক্ষিণী টীকা।

দিন তুমিই না নাগর ! গোপীগণকে বলিয়াছিলে, "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংশুথ ক্ষণাঃ—অবলাগণ, তোমরা সিদ্ধ হইরাছ, এক্ষণে ব্রজে গমন কর ; আগামিনী রজনী-সমূহে আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে।" এই তো ছিল তোমার মুথের কথা। তারপর বংশীধনি করিয়া আমাদিগকে গৃহত্যাগিনী করিয়া বনে আনিলে, আনিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ, আমাদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার জ্ঞা আদেশ করিতেছ ; এই তো তোমার আচরণ! তোমার কথায় আর কাজে মিল কোথায় বলত, শঠচুড়ামণি! আর তোমার মনের কথা তুমি জান ; আমাদের মনে হয়, আমাদিগকে কুলত্যাগিনী করা, কলম্বিনী করাই তোমার মনের অভিপ্রায় ছিল। মনে, মুথে, কাজে তোমার কোথাও মিল নাই। বলি নাগর! আমাদের ফায় সরলা অবলার সঙ্গে এত শঠতা, এত কুটলতার কি প্রয়োজন ছিল ? এখন তুমি হয়তো বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কেবল পরিহাস করিয়াই বলিতেছ—তোমার কথার যথাক্রত অর্থে ই ত্যাগ বা উপেক্ষা বুঝাইতেছে, বাস্তবিক আমাদিগকে ত্যাগ করার অভিপ্রায় তোমার নাই। কিন্তু নাগর! তোমার কথার গুঢ় অর্থে যদি পরিহাসই বুঝায়, তাহা আমরা —সরলা অবলা আমরা—কিরপে বুঝিব ? আমরা তোমার ধর্মোপদেশের যথাক্রত অর্থ বুঝিয়াই নিজেদের সর্পনাশ হইল বলিয়া মনে করিতেছি—তাই অসন্থ যাতনাম মৃতপ্রায় হইতেছি। নাগর! তোমার এসব কুটলতা ত্যাগ কর ; আমরা সরলা অবলা, আমাদের সঙ্গে কুটলতা করা তোমার শোভা পায়না নাগর!"

৩৬। বেণুনাদ—বেণু-ধ্বনি।

বেণুনাদ-অমৃত-ছোলে—বেণুনাদ-রূপ অমৃত ঘোলে।

অমৃত-(ঘালে—অমৃত হইতে জাত ঘোল (মাঠা)। সাধারণতঃ দধি হইতেই ঘোল প্রস্ত হয়; ঘোল অত্যস্ত সিগ্ধ, দেহের সন্তাপ-নাশক। কিন্তু অমৃত হইতে যদি ঘোল প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে সেই ঘোলে অমৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদও থাকিবে, আর তাহা দেহ ও মন উভয়েরই সম্ভাপনাশক হইবে এবং সাধারণ দ্ধি-জাত ঘোলের অপেক্ষা তাহা অধিকতর স্নিগ্ধও হইবে। বেঃ-্ধ্বনির মধুরতা এবং দেহ-মনের সন্তাপ-নাশকতার প্রতি লক্ষ্য রাথিয়াই বোধ হয় বেণুনাদকে অমৃতঘোল বলা হইয়াছে। বেণু-ধ্বনি অমৃতের স্থায় মধুর; এই মধুরতার আরও একটী বিশেষত্ব আছে; স্বর্গবাসীরাই অমৃত পান করিয়া থাকে; ভোগে স্বর্গবাসীদের বিতৃষ্ণা জম্মে না— মর্ত্তালোকে ভোগে বিভৃষণ জন্মে; বেণুনাদের যে মধুরতা, তাহা মর্ত্তাবাসীর আস্বান্ত মধুরতার ভাষা বহুক্ষণ আস্বাদনের পরে বিভূঞা জনায় না; ইহা স্বর্গবাসীদের আস্বান্ত অমৃতের স্থায় ভোগের ভূঞা বরং বাড়াইয়া দেয়; বেণুধ্বনি যতই গুনা যায়, ততই গুনিতে ইচ্ছা হয়; তাই আশ্বাদন-বিষয়ে বেণুনাদের সঙ্গে অমৃতের সাদৃশ্য আছে। তারপর সন্তাপ-হারকতার কথা। বস্ত্র-হরণের দিন "ময়েমা রংশুথ ক্ষপাঃ—আগামিনী রজনীসমূহে আমার সহিত তোমরা রমণ করিতে পাইবে" বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের হৃদয়ে একটা আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই গোপীগণ তাঁহার প্রতিশ্রুত রাত্রিসমূহের অপেক্ষা করিতেছিলেন ; এই আশার ঘতাহুতি পাইয়া তাঁহাদের মিলনেচ্ছারূপ অগ্নি উৎকণ্ঠা-জিহ্বা প্রসারিত করিয়া ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল, মিলনোৎকণ্ঠার তীব্রতাপে তাঁহাদের মন-প্রাণ বিশেষরূপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। রাস-রজনীতে বেগু-ধ্বনিযোগে শ্রীক্তঞের আহ্বান পাইয়া আও মিলন নিশ্চিত জানিয়া তাঁহাদের সন্তাপ কথঞিৎ দূরীভূত হইয়াছিল—নিদাঘ-তপ্ত পিপাসাতুর ব্যক্তির সন্তাপ যেমন ঘোলপানে প্রশমিত হয়। তাই বে ৃ-ধ্বনিকে ঘোলের তুল্য বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রীকৃঞ্জের বেগুধানি অমৃত ২ইতে জাত ঘোলের স্থায় অপূর্বা মাধুর্য্যময় এবং দেহ-মনের সন্তাপ-নাশক।

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা।

মিঠা—মিষ্ট। বোলে—বচনে, কথায়। অযুত্ত সমান মিঠা-বোলে—অমৃতের ভায় মধুর বাক্য। প্রাক্তরের বাক্যের স্বর মধ্র, নর্ম-পরিহাসময় বলিয়া প্রতি কথা মধুর, প্রতি অক্ষরও মধুর। ভূমণ-মিঞ্জিত— অলঙ্কারের ধ্বনি; অঙ্গ-সঞ্চালনের সময়ে অলঙ্কারাদির যে মৃহ্মধুর শব্দ হয়, তাহাকে শিঞ্জিত বলে। অমৃত সমান ভূমণ-মিঞ্জিত—ক্ষের ভূষণ-ধ্বনিও অমৃতের ভায় মধুর। তিন অমৃতে—বেণুনাদরপ অমৃত, বচনরপ অমৃত এবং ভূষণ-ধ্বনিরূপ অমৃত, এই তিন অমৃতে। মধুর বেণুনাদে, মধুর বচনে এবং মধুর ভূষণ-ধ্বনিতে। হেরে কান—কর্ণকে হরণ করে; অভ্য শব্দ গুনিতে না দিয়া কানকে কেবল ঐ তিনটী শব্দ গুনিবার কাজেই নিয়োজিত করে। যিনি একবার শ্রীক্ষেরে বেণুধ্বনি গুনিয়াছেন, তাহার কথা গুনিয়াছেন, এবং তাহার ভূষণ-ধ্বনি গুনিয়াছেন, অভ্য কোনও শব্দ গুনিবার জভ্ট আর তাহার ইছা থাকে না, অভ্য কোনও শব্দ তিনি গুনিতেও পায়েন না—কেবল শ্রীক্ষেপ্রসম্বন্ধীয় ঐ তিনটী শব্দ বা তাহাদের কোনও একটা গুনিবার নিমিত্রই তাহার উৎকর্চা জন্মে এবং সর্ম্বদাই কানে যেন ঐ তিনটী বা তাহাদের কোনও একটাই তিনি গুনিতে পান। ঐ তিনটী শব্দ যেন তাহার কানের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে।

হরে মন হরে প্রাণ—ঐ তিন অনৃত মন ও প্রাণকে হরণ করে। যিনি একবার ঐ তিনটী শব্দ শুনিয়াছেন, তাঁহার মন-প্রাণ সর্কাদাই ঐ তিনটী শব্দেই ভরপুর হইয়া থাকে, অন্ত কোনও বিষয়েই তিনি আর মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে পারেন না। চিত্ত—চিত্ত, মন। কেমনে নারী ইত্যাদি—যাহার মন, প্রাণ, কান সমস্তই অপহৃত হইয়া যায়, সেই রমণী আর কিরূপে চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারে ? তিনি কিরূপে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন ?

"বেগুনাদ অমৃত-ঘোলে" হইতে "ধরিবেক চিত" পর্য্যন্ত ত্রিপদীঃ—"নাগর! তোমার বেগুধানি আমাদের দেহের এবং মনের সমস্ত সন্তাপ দূর করিয়া অমৃতোপম মধুরতায় আমাদের প্রাণ-মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকেই হরণ করিয়াছে; তোমার অমৃতমধুর কণ্ঠস্বর এবং সনন্মরস-সূচক বাক্যাদি এবং তোমার অমৃত-মধুর-ভূষণ-ধ্বনি—ইহারাও আমাদের প্রাণ-মন-আদি ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করিয়াছে; আমাদের ইন্দ্রিয়াদি এখন আর আমাদের বশে নাই, সমস্তই তোমার বেণু, কণ্ঠ ও ভূষণের ধ্বনিবিষয়ে নিয়োজিত। নাগর! ভুমি যে আমাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতি-সেবাদি করিতে উপদেশ দিতেছ, তাহা আমরা কিরূপে করিব নাথ! পতি-আদির কথা যদি গুনিতে পাই, তাহা হইলেই তো তাঁহাদের আদেশানুসারে তাঁহাদের সেবা করিতে পারিব ? কিন্তু নাথ, তাহা তো আমরা শুনিতে পাইনা, পাইবওনা; কারণ, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যে তোমার বেণুধ্বনি-আদি গুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে, আমাদের কর্ণ এখন আর তোমার বেণুধ্বনি, তোমার কণ্ঠ-ব্বনি, তোমার ভূষণ-ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই যে গুনিতে পায়না। অন্য কাহারও কথা গুনিলেও মনে হয়, তোমার কণ্ঠস্বরই গুনা যাইতেছে, তাহার কথার স্বরূপ গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে; তুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব্দ হয়, তাহা শুনিলেও মনে হয়, যেন তোমার বেগুধ্বনিই শুনা যাইতেছে; কোনও অব্যক্ত মৃত্ শব্দ শুনিলেও মনে হয়, তোমার ভূষণধ্বনিই শুনা যাইতেছে। নাথ। তোমার এই তিনটী ধ্বনি যেন আমাদের কানের ভিতর বাসা করিয়া রহিয়াছে, আমরা কিরূপে পতি-আদির আদেশ গুনিয়া তাহাদের সেবা করিব, নাথ! বলিতে পার, তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া সেবা করিবে। তাহাও যে নাগর, আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে মনের একাগ্রতার প্রয়োজন; কিন্তু নাগর! আমাদের মন তো আমাদের বশে নাই, তোমার ধ্বনিত্রেই মন নিবিষ্ট হইয়া আছে। আর অক্সান্ত ইন্দ্রিয় তো মনেরই অনুগত; মন যেথানে, তাহারাও সেথানেই। কিরূপে আমরা পতি-সেবা করিব, নাগর! আমরা যে জোর করিয়া আমাদের চিত্তকে গৃহকর্মাদিতে ধরিয়া রাখিব, সেই শক্তিও আমাদের নাই, নাথ! দেবীগণও তোমার বেঞ্ধনির অসাধারণ শক্তিকে রোধ করিতে পারেনা; আমরা তো সাধারণ মানবী, কিরপে আমরা তাহার প্রতিকুলে কাজ করিতে সমর্থ হইব ?"

এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে, উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন। রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পঢ়ি আপনে বাখানি, কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন॥ ৩৭ তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)-—
নদজ্জলদনিস্থনঃ শ্রবণক ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্শারসম্বচকাক্ষরপদার্থভঙ্গুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহাদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সথি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নদজ্জলদেত্যেকেন। হে সথি! স ক্বকো মম কর্ণস্থাং তনোতি। স্বশব্দেনতি শেষঃ। কীদৃশঃ ? নদজ্জলদেতি। নদতো জলদশু নিস্থন ইব নিস্থনঃ কণ্ঠধবনির্যান্ত গন্তীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিন্তুতঃ ? শ্রবণক্ষি কর্ণক্ষি সহত্তমং শিঞ্জিতঃ ভূষণানাং ধবনির্যন্ত সঃ। ভূষণানান্ত শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। পুনঃ নর্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরতএব সরস্ফুচকৈঃ। কিন্তা সন্মর্বস্থা ফুচকৈরক্ষরৈঃ। অনেন জ্ঞাতং অন্যেষাং বচনানি বা রস্ফুচকানি স্থাঃ ক্ষেণ্ডত বচনানামক্ষরাণ্যপি রস্ফুচকান্তেবেতি। তৈর্জাতানাং পদানাং বিভক্ত্যন্তশব্দানাং যা অর্থভঙ্গা অর্থকোশল্ম। কিন্তা সন্মর্বরস্ফুচিকান্ ক্ষরতি শ্রবণক্ষতাং হৃদয়ান্ন নির্যাতীত্যক্ষরপদানাং যা অর্থভঙ্গী সোক্তো যশু। কিন্তা সৈবোক্তির্যন্ত। যন্ধা, রস্ফুচকাক্ষরপদার্থভঙ্গা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যন্ত। যন্ধা, সন্মর্বরস্ক্রবণার্থনিং ভঙ্গা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যন্ত। যন্ধা, সন্মর্বরস্ক্রবণার্থনিং তল্ঞাপোক্তির্যন্ত সঃ। পুনঃ রমাদিকানামুন্তমন্ত্রীণাং হৃদয়হারী বংখাঃ কলো মধুরাক্ষ্টধবনির্যন্ত সঃ। বন্ধন্ত মানুন্তাজ্বাপি যুবতাঃ অর্বাচীনাঃ তত্তাপি সজাতীয়াঃ তত্তাপি তন্তা সন্তোগ্যাঃ তন্ত বাঞ্নীয়াঃ প্রিয়াশ্চ। অতন্তপ্তংকর্ত্তকম্মাচিতত্তাকর্বণং কিং বিচিত্রমিতি। সদানন্দবিধায়িনী। ত

গোর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পর্যান্তই প্রভুর উক্তি শেষ হইল। গ্রন্থকার নিজের কথায় প্রভুর চেপ্তা বর্ণনা কবিতেছেন।

৩৭। এত কহি ক্রোধাবেশে – রোষের আবেশে পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ বলিয়া (প্রভু)। তাবের তরঙ্গে তাসে—প্রভু গোপীভাবে যেন আপ্লুত হইলেন। উৎকণ্ঠা সাগরে তুবে মন—শ্রীক্ষের স্থমধুর কণ্ঠম্বাদি শুনিবার নিমিত্ত প্রভুর চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল। রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী—শ্রীক্ষকের কণ্ঠম্বাদি শুনিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা। পরবর্ত্তী "নদজ্জলদনিস্বনঃ" ইত্যাদি শ্লোক। বাখানি—ব্যাখ্যা করিয়া। পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে প্রভুক্ত শ্লোকব্যাখ্যা উক্ত হইয়াছে।

(**শ্লা। ৩। অবয়।** অবয় সহজ।

অসুবাদ। শ্রীরাধা কহিলেন, হে সথি! যাঁহার কণ্ঠধানি জলদগন্তীর, যাঁহার শ্রুতিমধুর ভূষণধানি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার বাক্য সপরিহাস মধুরাক্ষরযুক্ত এবং পদার্থভিন্সিময়, যাঁহার বংশীধানি রমাদি-বরাঙ্গনাগণের হৃদয়হারী, সেই মদন-মোহন আমার কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। ৩

নদজ্জলদনিষ্ণনঃ— নাদ (শব্দ) করিতেছে যে জলদ (মেঘ), তাহার নিষ্ণনের ভায় নিষ্ণন (শব্দ) যাঁহার; মেঘের শব্দের ভায় গন্তীর শব্দ যাঁহার, সেই মদনমোহন। "নদরব্যনধনিঃ"-এরপ পাঠান্তরও আছে; অর্থ একই; নাদ করিতেছে এরপ নব্যনের (নূতন মেঘের) ধ্বনির ভায় ধ্বনি যাঁহার। প্রাবণক বিসচ্ছিঞ্জিতঃ—শ্রবণকে (কর্ণকে) আকর্ষণ করে এরপ সং (উত্তম) শিঞ্জিত (ভূষণধ্বনি) যাঁহার; যাঁহার ভূষণের স্থমধুর ধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে—শুনিবার নিমিত্ত কর্ণ উৎকৃতিত হয়। "শ্রবণহারিসংশিঞ্জিতঃ" এরপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই; শ্রবণকে হরণ (মুদ্ধ) করে, এরপ সংশিঞ্জিত যাঁহার। সন্দর্যারসসূচকাক্ষরপদার্থভিক্ষু জিকঃ—নর্মের (পরিহাসের) সহিত বর্ত্তমান যে রস, সেই রসের স্টেক (জ্বোতক) অক্ষরের (শব্দের বা পদের) এবং পদার্থের (পদের অর্থের) ভক্ষী (কেশিল) যুক্ত উক্তি (বাক্য) যাঁহার; যাঁহার বাক্যের অর্থ, এমন কি শব্দ এবং অক্ষরগুলিও নর্ম্বরেস পরিপূর্ণ;

অস্থার্থঃ; যথারাগঃ—
কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গুণে কোকিল লাজায়।

তার এক শ্রুতিকণে, ডুবে জগতের কাণে, পুন কাণ বাহুড়ি না আয়॥ ৩৮

গৌর-কুপা-তর कि भी ही का।

যাঁহার উচ্চারিত সমস্ত বাক্যের মর্মন্ত সরস-নর্মায়, শব্দ এবং অক্ষরগুলিও নর্মরসের পরিচায়ক। "সন্ম্বিচনামূতৈঃ স্পিতকামিনীমানসঃ"—এরপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—বাঁহার পরিহাসময় বচনরপ অমৃতদ্বারা কামিনীদিগের মানস (মন) স্পিত (রসনিষিক্ত) হয়; বাঁহার নর্ম পরিহাসে সমুজ্জল বাক্য শুনিলে কামিনীদিগের চিত্তে রসের হিল্লোল বহিতে থাকে। রমাদিক-বরাঙ্গনাহ্রদারহারিবংশীকলঃ—রমা (লক্ষ্ম) আদি বরাঙ্গনাদিগেরও (শ্রেষ্ঠ রমণীদিগেরও) হৃদয়কে (চিত্তকে) হরণ করিতে সমর্থ বাঁহার বংশীর (বাঁশীর) কল (মধুর ও অক্ষুট্ধবনি); আমাদের (গোপীদিগের) ভায় মন্থাজাতীয়া অর্কাচীনা—বিশেষতঃ শ্রীক্তক্ষের সজাতীয়া স্কতরাং সম্ভোগযোগ্যা— তর্কণীদিগের কথা তো দূরে,—বাঁহার বাঁশরীর অক্ষুট্-মধুর ধ্বনি শুনিলে লক্ষ্মী-আদি বৈকুবাসিনীদের, স্বর্গহা দেবনারীদের চিত্তপর্যন্তও বিচলিত হইয়া পড়ে, সেই মদনমোহন স্থীয় শব্দারা আমার (শ্রীরাধার) কর্ণকে আকর্ষণ করিতেছেন।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

৩৮। এক্ষণে শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু "নদজ্জলদনিস্বনঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথমতঃ "নদজ্জলদনিস্বনঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, "কণ্ঠের গন্তীর ধ্বনি" ইত্যাদি দারা।

কঠের গন্তার-ধ্বনি— শ্রীক্ষারে কঠের গন্তীর-ধ্বনি। নবঘন—নৃতন মেঘ। নবঘন-ধ্বনি—নৃতন মেঘের শব্দ। নবঘন-ধ্বনি জিনি—নবঘন-ধ্বনিকেও জয় করে যে। শ্রীক্ষায়ের কঠ-ধ্বনির গন্তীরতা নৃতন মেমের ধ্বনির গন্তীরতাকেও পরাজিত করে। যার গুণে—শ্রীক্ষারে যে কঠ-ধ্বনির গুণে। কোকিল লাজায়—কোকিলও লাজিত হয়। ইহাতে কৃষ্ণ-কঠ-ধ্বনির মধুরতা স্টিত হইতেছে।

শ্রীক্লফের কণ্ঠপানি নবমেঘের ধানি অপেক্ষাও গন্তীর এবং কোকিলের ধানি অপেক্ষাও মধুর।

ভার—ক্ষেত্র কণ্ঠধননির। শ্রাভি—শ্রবণ, গুনা। শ্রাভি-কণে—যাহা শ্রুত হয়, তাহার কণিকায়। তার এক শ্রুতি কণে—শ্রীক্ষেরে কণ্ঠস্বর যাহা শ্রুত হয় (গুনিতে পাওয়া যায়), তাহার এক কণিকায়। তুবে জগতের কাবে লাকা কানই ভুবিয়া যায়। "ভুবে" শব্দের তাৎপর্য্য এই : কানও বস্তু জলে ভুবিয়া গোলে তাহার উপরে, নীচে, আশে পাশে সর্ব্রেই যেমন জল থাকে, জল ব্যতীত অহা কোনও জিনিসের সহিতই যেমন তাহার স্পর্শ হয় না, তদ্রপ শ্রীক্ষেরে কণ্ঠস্বরের—সমস্তের প্রয়োজন হয় না, তাহার—এই কণিকাতেই সমস্ত জগদাসীর— ত্থক জনের নয়, সকলেরই— কানের এমন অবহা জন্মাইতে পারে যে, তাহাদের কাহারও কানের সঙ্গেই আর অহা শব্দের সংশ্রব কথনও হইতে পারে না—তাহারা কেহই কোনও সময়েই আর অহা কোনও শব্দ গুনিতে পায় না, সর্ব্বনাই তাহারা কেবল ক্ষ্যু-কণ্ঠের শব্দই গুনিতে পায়; যথন ক্ষেরে কণ্ঠ-স্বরের সানিধ্যে থাকে, তথন তো গুনেই, যথন ক্ষেত্রের নিকট থাকে না, কি কৃষ্ণ কথাদি বলেন না—তথনও যেন তাহাদের কানে ক্ষেত্রের কণ্ঠ-স্বরই শ্রুত হইতে থাকে।

বাহাড়ি—ফিরিয়া। না আয়—আইসে না। পুন কান ইত্যাদি—রংশ্বের কণ্ঠধানি হইতে জগৰাসীর কান আর ফিরিয়া আসে না। একবার যে ব্যক্তি ক্ষের কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পায়, অন্ত শব্দের প্রতি তাহার আর কোনও সময়েই অনুসন্ধান থাকে না—রংশ্বের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেও না।

"কঠের গন্তীর ধ্বনি" হইতে "বাহুড়ি না আয়" প্র্যান্তঃ— শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বিশাধা-জ্ঞানে শ্রীরামানন রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"স্থি! নূতন মেঘের যে ধ্বনি, তাহার গন্তীরতাই লোকের নিকটে

কহ সখি! কি করি উপায় ?। কুষ্ণের সে শব্দগুণে, হরিলে আমার কাণে, এবে না পায়, তৃঞ্ায় মরি যায়॥ গ্রু॥ ৩৯ নূপুর-কিন্ধিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি, কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায়। একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে, অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥ ৪০

গৌর-রূপা-তরঞ্জিণী টীকা।

আদর্শহানীর; কিন্তু সথি! শ্রীক্তঞের কণ্ঠম্বরের গন্তীরতার নিকটে তাহা অতি তুচ্ছ। আর—এমন কোনও বস্তু নাই, বাহার শব্দের মধুরতার সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠ-স্বরের মধুরতার তুলনা হইতে পারে; কিন্তু সথি! ক্তঞের কণ্ঠম্বরের মধুরতা দেখিয়া যেন কোকিলও লজায় অধাবদন হইয়া থাকে। ক্তঞের কণ্ঠম্বরের গন্তীরতা ও মধুরতার তুলনা ক্ষেত্র কণ্ঠস্বরের গন্তীরতা ও মধুরতার তুলনা ক্ষেত্র কণ্ঠস্বরের কণ্ঠস্বরের গান্তীরতা ও মধুরতার কথা তো দ্রে, একটা আন্ত সমূদ্রও বোধহয়, সমস্ত জগরাসীকে ডুবাইয়া রাখিতে পারে না—পারিলেও কেহ কেহ হয়তো সাঁতার দিয়া সমুদ্র ছাড়িয়া তীরে উঠিতে পারে; কিন্তু সথি! শ্রীক্রন্থের কণ্ঠ-স্বরের সমস্তটার প্রয়োজন হয় না—তাহার এক ক্ষুদ্র কণিকাই সমস্ত জগরাসীর কানকে এমন ভাবে ডুবাইয়া রাখিতে পারে যে, কাহারও কানই আর তাহাকে (স্বর-কণিকাকে) ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে পারে না—চেন্তা করিলেও তীরের সন্ধান পাইবে না। সথি! একবার যাহার কানে ক্রের কণ্ঠ-স্বরের সামান্ত একটুকুও প্রবেশ করে, তাহার কানে আর অন্ত শব্দের ক্রেণ্ড পারে না, সে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্কাদাই যেন হফ্টের কণ্ঠ-স্বরই শুনিতে পায়। হায় সথি! আমি কথন ক্রেরের কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাইব গ উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ যে যায় সথি!"

এছলে কেবল কণ্ঠের "ধ্বনির" মধুরতার কথাই বলা হইল; এই মধুর কণ্ঠধ্বনির সহিত শ্রীক্ষণ্ণ যে বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহার মধুরতার কথা পরে বলা হইবে (৩১৭।৪১ প্রারে)।

৩৯। কহ সখি! ইত্যাদি—রায়-রামানন্দকে বিশাখা-সখী মনে করিয়া রাধাভাবে প্রভু বলিলেন—"স্থি! কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি রুফের স্থমধূর কণ্ঠ ধ্বনি গুনিতে পাইব, তাহা আমাকে বলিয়া দাও।"

শব্দগুণে—শব্দের গন্তীরত্ব ও মাধুর্য্যগুণে। মিরি যায়—কান মরিয়া যার।

"সথি! আমাকে বলিয়া দাও, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি ক্রফের সেই মধুর কণ্ঠপ্রনি গুনিতে পাইব—যাহা নবমেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গন্তীর, যাহা কোকিলের ম্বর অপেক্ষাও মধুর, এবং যাহার এক কণিকাই সমস্ত জগংকে ডুবাইতে সমর্থ! সথি! রক্ষের কণ্ঠপ্রনির গন্তীরতায়, মধুরতায় এবং স্ক্রচিন্তাকর্মকতায় আমার কান যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে, অন্ত শব্দ আর আমার কান গ্রহণ করিতে অসমর্থ—ক্রফের কণ্ঠপ্রনি গুনিবার নিমিত্তই আমার কান উৎকন্তিত—জৈগ্র্ছ মাসের মধ্যাহ্ত-সময়ে স্ক্রবিস্তার্ণ মরুভূমির মধ্যস্থলে উপস্থিত কোনও লোকের, জলপানের নিমিত্ত যেরূপ উৎকণ্ঠা হয়, জল না পাইলে পিপসার তাড়নায় তাহার যেমন প্রাণ বহির্গত হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, সথি! ক্রফের কণ্ঠপ্রনি গুনিবার তীব্র উৎকণ্ঠায় আমার কানেরও সেই অবহা হইয়াছে। বল স্থি! আমি কি করিব গু

৪০। কণ্ঠধ্বনির কথা বলিয়া এক্ষণে শ্লোকস্থ "শ্রবণক্ষিস্চ্ছিঞ্জিতঃ" অংশের অর্থ করিয়া শ্রীক্বন্ধের অল্স্কারাদির ধ্বনি-মধুরতা বর্ণনা করিতেছেন।

নূপুর কিন্ধিনাধবনি—শ্রীরুষ্ণের চরণের নূপুরের ধ্বনি এবং কটির কিন্ধিনীর ধ্বনি। কিন্ধিনী— মালার আকারে প্রথিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহ; ঘুঙ্গুর। হংস-সারস-জিনি—হংস ও সারসকে পরাজিত করে যাহা। শ্রীক্ষণ্ণের নূপুরের এবং কিন্ধিনীর মধুর-ধ্বনি, হংস এবং সারসের ধ্বনির মধুরতাকেও পরাজিত করে। কন্ধণ ধ্বনি—কন্ধণের শব্দ। কন্ধণ—এক রক্ম অলন্ধার, ইহা হাতের মণিবন্ধে (হাতের তালুর উদ্ধিদেশে) ব্যবহার করা হয়। চটক—এক রক্ম ক্ষুদ্র পাথী, চড়ুই; ইহার শব্দ অতি মধুর ও মৃহ। লাজায়—লজ্জিত করে।

সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিতকপূর তাহাতে মিশ্রিত।

শব্দ অর্থ ছুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি, প্রভ্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥ ৪১

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীক্বয়ের কঙ্কণ-ধ্বনির মৃত্তা ও মধুরতা দেথিয়া নিজের শব্দের মৃত্তার হেয়তা বুঝিতে পারিয়া চটক লব্জিত হয়।

একবার যেই শুনে—ক্ষের নূপুর, কিন্ধিনী এবং কন্ধণের ধ্বনি যে একবার শুনিতে পায়। ব্যাপি রহে ভার কাণে—ঐ ধ্বনি তাহার কাণকে ব্যাপ্ত করিয়া রাথে; সমস্ত কাণকেই অধিকার করিয়া রাথে। অন্য শব্দ ইত্যাদি—নূপুরাদির ধ্বনিতে সমস্ত কাণ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া অন্য কোন শব্দই তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না; যেমন যে জায়গায় একটা দালান আছে, ঠিক সেই জায়গায় আর একটা দালান থাকিতে পারে না।

"নৃপুর কিঙ্কিনী ধ্বনি" ইইতে "সে কাণে না যায়" পর্য্যন্ত:—

"স্থি! শ্রীক্ত ষ্ণের অল্কারের ধ্বনির যে মধ্রতা, তাহার তুলনা তো জগতে মিলে না, কিসের সঙ্গে তুলনা দিয়াই বা তোমাকে তাহা বুঝাইব ? হংস এবং সারসের ধ্বনি, নূপুর-কিন্ধিনীর ধ্বনির মতনই মধ্র বলিয়া লোকে বলে; কিন্তু স্থি! শ্রীকৃষ্ণের নূপুর-কিন্ধিনীর-ধ্বনির নিকটে যে তাহা অতি তুদ্দে! স্থি! চটক-পাথীর মৃহ্ মধ্র ধ্বনিও কন্ধণের ধ্বনির মতনই মধ্র বলিয়া তোমরা বল; কিন্তু স্থি! শ্রীকৃষ্ণের কন্ধণের ধ্বনির সঙ্গে কি তার তুলনা হয় ? ক্ষণের ধ্বনির মতনই মধ্র বলিয়া চটক যে নিজের হেয়তা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় নিতান্ত ছোট হইয়া যায় স্থি! কিসের সঙ্গে ক্ষণের অলক্ষারের ধ্বনির তুলনা দিব ? যে ভাগ্যবতী একবার মাত্র ক্ষণের অলক্ষারের মধ্র শব্দ শুনিতে পায়, ঐ শব্দ যেন তথন হইতে সর্ম্বদাই তাহার সমস্ত কাণ জুড়িয়া বসিয়া থাকে। স্থি, কাণে আর অন্ত কোনও শব্দ প্রবেশ করিতে পারে না। স্থি! রুফ্রের মধ্র অলক্ষার-ধ্বনি শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ নিতান্ত উৎক্তিত; বল স্থি! কিরপে আমি সেই শব্দ শুনিতে পাইব ?"

8১। এক্ষণে, শ্লোকস্থ "সন্মার্সস্চকাক্ষরপদার্থভিস্যুক্তিকঃ"-অংশের অর্থ করিয়া শ্রীক্লংকর উচ্চারিত "বাক্যের" মধুরতার কথা বলিতেছেন।

শীমুখ—শীমুক্ত মুখ; পরমশোভাযুক্ত মুখ। ভাষিত—কথা। সে শ্রীমুখভাষিত—শীরু ফেরে সেই পরম-শোভাযুক্ত মুখের কথা। পরামৃত—শ্রেষ্ঠ অমৃত, অপ্রাক্ত অমৃত। অমৃত হৈতে পরামৃত—স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ অমৃত, বহুগুণে বেশী আস্বাত্ত, মধুর। স্মিতকর্পূর—স্মিত (মন্দহাসি)-রূপ কর্পূর। শীকু ফেরে মৃত্-হাসিকে শুল্র ও স্থানি কর্পূরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ভাহাতে—শ্রীমুখভাষিতরূপ পরামৃতের সঙ্গে।

অমৃতের সঙ্গে কর্পুর মিশ্রিত করিলে কর্পুরের সোগন্ধে যেমন অমৃতের লোভনীয়তা বন্ধিত হয়, শ্রীক্ষণ্ধের স্মধুর কথার সঙ্গে তাঁহার মধুর মন্দহাসির যোগ থাকাতে ঐ কথার লোভনীয়তাও তদ্রপ সমধিকরূপে বন্ধিত হইয়াছে। কর্পুরমিশ্রিত অমৃত যথন কোনও যায়গায় থাকে, যেখানে ইহা কেহ দেখিতে পায় না—তথনও ইহার সোগন্ধে আক্ষ্ট হইয়া ইহার স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত লোকের লোভ জন্ম; তদ্রপ, শ্রীক্ষন্ধের মধুর মন্দহাসি দর্শন করিলেই তাঁহার মধুর কথা শুনিবার নিমিত্ত ব্রজ্ঞান্বীদিগের লোভ জন্ম।

শব্দ অর্থ তুই শব্জি—শব্দ-শব্জি ও অর্থ-শব্জি, এই তুই শব্জি; শ্রীরুষ্ণের বাক্যের শব্দের শব্জি ও অর্থের শব্জি। নানা রস—শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রস। করে ব্যক্তি—প্রকাশ করে। নানা রস করে ব্যক্তি—শ্রীরুষ্ণে যে কথা বলেন, তাহার প্রত্যেক শব্দের এবং প্রতি-শব্দের অর্থের এমন শব্জি আছে যে, তাহাতে নানাবিধ রসের ক্রুরণ হয়। প্রস্তাক্ষরে—শ্রীরুষ্ণের বাক্যের প্রতি অক্ষরে। নর্মা—পরিহাস। প্রত্যক্ষরে নর্মাবিভূষিত—শ্রীরুষ্ণের বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরই নর্মা-পরিহাস-পূর্ণ।

দে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন, কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।

ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥ ৪২

গৌর-কুপা-তরক্সিণী টীকা।

8২। সে অমৃতের এক কণ—শ্রীক্ষণের বাক্যরূপ অমৃতের কণিকা বা অতি ক্ষুদ্র অংশ, একটা শব্দ বা একটা অকর। কর্ন-চিকোর-জীবন—কর্ণরূপ চকোরের প্রাণ। চকোর এক রকম পাথীর নাম; চল্রের প্রধা (অমৃত) পান করিয়াই ইহা জীবন ধারণ করে। শ্রীক্ষণের বাক্যকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা দিয়া গোপীগণের কর্ণকে চকোরের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। চকোর যেমন চল্রের প্রধা পান করিয়াই জীবন ধারণ করে, চল্রের প্রধা না পাইলে চকোরের যেমন প্রাণ রক্ষা হয় না, তজ্ঞপ গোপীদিগের কর্ণরূপ চকোরও শ্রীক্ষণের বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়াই জীবন ধারণ করে, তাহা না পাইলে কর্ণ-চকোরের আর প্রাণ বাঁচে না, তাহার এক কণিকা পাইলেও কর্ণচকোর জীবন ধারণ করিতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীক্ষণ্ডের স্থমধুর বাক্যব্যতীত, গোপীগণ আর কাহারও বাক্য শুনিতেই ইচ্ছুক নহেন, আর কাহারও বাক্য শুনিবার নিমিত্ত তাঁহারা উৎকন্ঠিত নহেন। শ্রীক্ষণ্ডের বাক্য শুনিতে না পাইলে তাঁহাদের কর্ণের যেন আর শ্রবণশক্তিই ক্ষুরিত হয় না।

জীয়ে – জীবন ধারণ করে। সেই আবেশ — শ্রীক্ষণ্ডের বাক্যামৃতের এক কণিকাও পাইবার আশায়। ভাগ্যবশে—সেভিাগ্যবশতঃ। অভাগ্যে—হুর্ভাগ্যবশতঃ। কভু পায়—কথনও বা (বাক্যরূপ অমৃত) পাইয়া থাকে। পিয়াসে—পিপাসায়; উংকণ্ঠায়।

গোপীদিগের কর্ণরূপ চকোর, সোভাগ্যবশতঃ কথনও বা শ্রীক্ষেরে বাক্যরূপ অমৃত পার, আবার তুর্ভাগ্যবশতঃ কথনও বা তাহা পার না; যথন পায় না, তথন অমৃতের পিপাসায় কর্ণ-চকোরের প্রাণান্তক কন্ট উপস্থিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে সময় গোপীগণ শ্রীক্ষেরে কথা শুনিতে পায়েন, সেই সময়েই তাঁহাদের সোভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন; আর যথন তাঁহারা শ্রীক্ষেরে কথা শুনিতে পায়েন না, তথনই তাঁহাদের পরম তুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন; আর তথন শ্রীক্ষেরে কথা শুনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠার আধিক্যে তাঁহাদের প্রাণান্তক কন্ত্রি উপস্থিত হয়।

এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃঞ্জের বাক্যের মধুরতার কথা বলা হইল।

"সে শীন্থভাষিত" হইতে "মরয়ে পিয়াসে" পর্যন্তঃ—"সথি! শীক্ষেরে সেই স্ক্চিন্তাক্ষি অস্থার্দ্ধনাধুর্য্ময়মুথের যে বাক্য, তাহার মধুরভার কথা তোমাকে আর কি বলিব ? লোকে বলে, অমৃতই স্ক্রাপেক্ষা মধুর বস্তু,
অমৃত পান করিলে নাকি মাতুষ অমর হয়ঃ সথি! শীক্ষেরের বাক্যের মধুরতার নিকটে অমৃতের মধুরতা অতি
তুক্ছঃ শীক্ষেরের বাক্যরূপ অমৃত পান করিবার নিমিন্ত বোধ হয় স্বর্গের অমৃতও লালায়িত। সথি! শীক্ষেরের
বাক্যরূপ অমৃতের তুলনা নাই—অমৃত যদি বাস্তবিক কিছুকে বলিতে হয়, তবে তাহা শীক্ষেরের বাক্যুই, ইহাই
পরামৃত। দেবতারা অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন সত্যু, কিন্তু স্থি! তাঁহারা কয়দিনের জন্ত অমর ? পোর্ণমাসীর
নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা মানুষ অপেক্ষা বেশীদিন বাঁচেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নাকি চিরকালের জন্ত অমর নহেন—
দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদেরও নাকি স্বর্গ হইতে চ্যুতি ঘটেঃ কিন্তু স্থি! শীক্ষেরের বাক্যরূপ অমৃত যে একবার পান
করিয়াছে, তার কি আর মরণ আছে ? যদি মরণ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বিরহ-মন্ত্রণায় কতদিন পূর্কেই তো
আমাদের মৃত্যু ঘটিত ? তাই মনে হয় সথি! শীক্ষক্ষের বাক্য—মধুরতাতেই বল, আর শক্তিতেই বল, ইহা—অমৃতনিদি
পরামৃত। শীক্ষেরে কেবল কথারই এইরূপ প্রভাব; তার সঙ্গে তাহার মৃত্যুধুর হাসির যথন যোগ হয়, তথন তাহার
চমৎকারিতা বান করিবার ভাষা পাওয়া যায় না, সথি! শুনিয়াছি, অমৃতের সঙ্গে কর্পুর মিশ্রিত করিলে, কর্পুরের
সৌগন্ধে অমৃতের লোভনীয়তা বাড়িয়া যায়, উন্মাদনা-শক্তিও নাকি বাড়ে; কিন্তু সথি! শীক্ষক্ষের মৃত্যুসিস্কুত বাক্যের
লোভনীয়তা ও উন্মাদনার নিকটে কর্পূর-মিশ্রিত অমৃতও পরাজিত। শীক্ষরের সেই বিস্ক্রবিনিন্দিত ওঠাধরে যথন

থেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি, জগন্নারীচিত্ত আউলায়।

নীবিবন্ধ পড়ে খদি, বিনিমূলে হয় দাসী, বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥ ৪৩

গৌর-কুপা-তর জিণী চীকা।

মধুর মৃত্হাসির ক্ষীণ তরঙ্গ থেলিয়া যায়, তথন তাহা দেখিয়া কোন্রমণী ধৈর্য ধারণ করিতে পারে ? সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীমুথের মধুর কথা শুনিবার জন্ম কাহার না চিত্ত চঞ্চল হয় ? আবার সেই মন্দহাসিযুক্ত বাক্য শুনিলে—ি এলোকীতে এমন কোন্রমণী আছে, যে নাকি উন্তেরে মত হইয়া না যায় ? লোক-ধর্মে, কুলধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্বদা শ্রীক্ষেত্র নিকটে উপস্থিত থাকিয়া অনবরত তাঁহার বাক্যস্থা পান করিবার নিমিত্ত উৎক্তিত না হয় ? কেনই বা হইবেনা স্থি! জগতে অপর যাহারা রসিক বলিয়া খ্যাত, নর্ম্ম-পরিহাস-পটু বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সমস্ত বাক্টীর অর্থ গ্রহণ করিলেই তাহাদের রসিকতার বা নর্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়, পৃথক্ পৃথক্ শব্দে রসিকতার বা নর্ম-পটুতার পরিচয় বড় পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থি! শ্রীক্ষকের সমস্ত বাকে,র কথাতো দূরে, প্রত্যেক শব্দ, এমন কি প্রত্যেক অক্ষরই রসিকতায় পরিপূর্ণ, নর্ম্ম-পরিহাসে সমূজ্জল ; তাঁহার উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাতে নানাবিধ্ রসের অভিব্যক্তিতো দেখিতে পাওয়া যায়ই, অর্থ বাদ দিয়া কেবল শব্দগুলি গুনিলেও তাহাতে নানাবিধ রসের স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়—এমনি চমৎকার চমৎকার শব্দ তিনি তাঁহার বাক্যে প্রয়োগ করেন। স্থি ! রসগোলা মুখে দিলে তাহাতে যে রস আছে, তাহা তো বুঝা যায়ই, কিন্তু রসগোলা দেখিলেও বুঝা যায় যে তাহা রসে ভরপুর— শ্রীক্তঞ্জের বাক্যের প্রতি শব্দ, প্রতি অক্ষরই তদ্রপ রসে ভরপুর—অর্থ গ্রহণ করিলে তো তাহা বুঝা যায়ই, অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল গুনিয়া গেলেও তাহা বুঝা যায়। তবে কেন স্থি তাহা গুনিয়া যুবতীগণ উন্নাদিতা না হইবে ? তাহা পুনঃ পুনঃ গুনিবার জন্ম কেন তাহারা উংক্টিতা না হইবে ? স্থি শ্রীক্ষেরে বাক্যরূপ অমৃত পান ক্রিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ অত্যন্ত উৎক্ষিত হইয়াছে—তাহার এক কণিকা পাইলেও এখন আমার কর্ণ ক্বতার্থ হইতে পারে, স্থি! চাঁদের স্থা পান করিয়াই নাকি চকোর জীবন ধারণ করে, স্থা না পাইলে চকোরের প্রাণরক্ষাই নাকি অসম্ভব হয়; স্থি! আমার কর্ণের দশাও চকোরের যতনই হইয়াছে; শ্রীক্বঞ্জের বাক্যরূপ অমৃতই আমার কর্ণরূপ চকোরের একমাত্র পানীয়, ইহাই তাহার জীবন-রক্ষার মহোষধিঃ এই অমৃতের এক কণিকা লাভের জন্মই কর্ণ-চকোর উংক্ষিত হইয়া আছে। সোভাগ্যবশতঃ চকোর কথনও বা চাঁদের স্থা পায়, আবার তুর্ভাগ্যবশতঃ কথনও বা পায় না ; না পাইলে পিপাসায় মৃতপ্রায় হইয়া যায়; তবুও তার একটী পরম সোভাগ্য যে, সে কখনও কখনও চাঁদের স্থা পায়; কিন্তু স্থি! আমার পরম ছুর্ভাগ্য, আমি ক্থন্ও শ্রীক্ষের বাক্যস্থা পান করিতে পাইলাম না—পান করিবার উৎক্তাতেই আমার জীবন কাটিয়া গেল – আর তো উংকণ্ঠা সহু হয়না স্থি! আমার প্রাণ বুঝি আর তোমরা দেহে রাখিতে পারিলেনা স্থি! বল স্থি! আমি কি উপায় করিব ? কিরূপে শ্রীক্তফের অমৃত-মধুর বাক্য-স্থা পান করিতে পারিব ?"

80। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির মধুরতার কথা বলিতেছেন—শ্লোকত্ব "রমাদিকবরাক্ষনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ" অংশের অর্থ করিয়া।

বেণুকলধ্ব নি— বেণুর অফুট মধুর শব্দ। জগন্ধারীচিত্ত—জগতে যে সকল নারী (জীলোক) আছে, তাহাদের সকলের চিত্ত (মন)। আউলায়—আলুলায়িত হইয়া যায়; শিথিল হইয়া পড়ে, বিশ্লাল হইয়া যায়; গৃহকর্মাদি হইতে উঠিয়া আসিয়া বেণুবাদকের দিকে ধাবিত হওমার জন্ম উন্মতের আমা হইয়া যায়।

"আউলায়"-শব্দে বেণ্ধবনির অত্যধিক মিষ্টিয় এবং অত্যধিক কামোদদীপক্ষ, উভয়ই যেন ধ্বনিত হইতেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা একসঙ্গে মুথে দিলে শরীর শিহ্রিয়া উঠে, ক্রমশঃ যেন দেহ শিথিল হইয়া যায়, আউলাইয়া যায় ; ইহা অত্যধিক মিষ্টিয়েরই ফল। শীক্ষেত্র বেণ্ধনি শ্বণের ফলও ঐক্সপ। ইহা এত মিষ্ট যে, চিত্ত যেনিই আউলাইয়া যায় ; আর, বেণ্ধনির কামোদ্দীপনেও চিত্ত আউলাইয়া যায়।

থেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি, কুষ্ণপাশে আইনে প্রত্যাশায়। না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাঢ়ে তৃঞ্চার তরঙ্গ, তপ করে, তভু নাহি পায়॥ ৪৪

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নীবিবন্ধ—কটিবন্ধ; যে হত্তন্ধারা ব্রজরমণীদিগের পরিধানের ঘাগরি কোমরে বাঁধিয়া রাথা হয়, তাহা; অভারমণীদিগের পক্ষে বস্ত্রগ্রন্থি। পড়ে খিসি—খুলিয়া যায়।

কন্দর্পোদ্রেকে রমণীদিগের নীবিবন্ধ প্রায়ই শিথিল হইয়া যায়; এন্থলে ক্ষেত্র বেণ্ডবনি শুনিলে যে রমণীদিগের কন্দর্পের উদ্রেক হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। বেণ্ডবনি শুনিলে কন্দর্পের উদ্রেকে রমণীদিগের নীবিবন্ধ খসিয়া যায়।

বিনিমূলে হয় দাসী—জগতের নারীগণ বিনামূল্যে শ্রীক্ষণ্ডের দাসী হইয়া যায়। দাসীর কার্য্য সেবা; বাঁহার সেবা করা হয়, কেবলমাত্র ভাঁহার প্রতির জন্মই সেবা; এই সেবার প্রতিদান কিছুই যাহারা চাহে না, কিম্বা পূর্ব্বে সেব্যের নিকট হইতে কিছু পাইয়া তাহার প্রতিদানর্বপেও যাহারা সেবা করে না, কেবল প্রাণের টানে নেব্য-স্থাকতাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারা যাহারা সেব্যকে স্থী করিতে চাহে, তাহারাই বিনামূল্যের (বিনা বেতনের) দাসী। অজগোপীগণ শ্রীক্বফের বিনামূল্যের দাসী—"অভ্ন্তুদাসিকাঃ।"

বাউলি—বাতুলী, উন্মাদিনী। কৃষ্ণপাশে ধায়— কোনও দিকে জ্রাক্ষেপ না করিয়া ক্রতবেগে ক্লের নিকটে ছুটিয়া যায়।

ক্ষেরে বেণুধানি শুনিলে রমণীগণ এতই উতালা হইয়া পড়েন যে, অহ্য কোনও বিষয়েই আর তাঁহাদের অনুসন্ধান থাকে না; সমস্ত ত্যাগ করিয়া, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্থা করার নিমিত্তই উৎকর্তায় তাঁহারা যেন উদ্মাদিনীর আয় হইয়া পড়েন; আর স্বজন-আর্য্য-পথাদি পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উদ্ধানে ছুটিয়া যায়েন; এই সেবার বিনিময়ে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কিছুই প্রাপ্তির আকাজ্যা রাথেন না।

(রাস-রজনীতে ব্রজস্থন্দরী দিগের এইরূপ অবহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে।)

88। বেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী—যে লক্ষ্মী-দেবী, অনন্ত এইব্যার অধিকারিণী, বৈকুঠেইর নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী, পতিপ্রতা রমণীদিগের শিরোমণিসদৃশা। ভেঁহো—সেই লক্ষ্মীদেবীও। যে কাকলী শুনি—বেুর যে মৃত্ব মধুর-ধ্বনি শুনিয়া। ক্বয়পাশো—ক্ষয়ের নিকটে। প্রভ্যাশায়—ক্ষঃ-সঙ্গলাভের আশায়।

ত্ব অন্তের কথা তো দূরে, যে লক্ষীঠাকুরাণী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী এবং যিনি পতিব্রতা রমণীকুলের শিরোমণি-স্বরূপা, এক্সেয়ের বেঃধ্বনি শুনিয়া তিনিও কন্দর্পোদ্রেকে অন্থির হইয়া এক্সিফের সঙ্গলাভের জন্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন।

া নাপায় কুষ্ণের সঙ্গ—লক্ষীদেবী ক্ষেরে সঙ্গ পায়েন না। তৃষ্ণার তরঙ্গ—ক্ষ্পেস্-লাভের নিমিত্ত যে তৃষ্ণা (বলবতী বাসনা) তাহার তরঙ্গ বা উচ্ছাস। বাঢ়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ—ক্ষ্পেস্-লাভের বাসনা করিয়াও সঙ্গ না পাওয়াতে সঙ্গ লাভের নিমিত্ত উৎকঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তপ করে—ক্ষ্পেসঙ্গ লাভের নিমিত্ত লক্ষী তপতা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ, "যদ্ধাধ্য়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইত্যাদি শ্রমিদ্ভাগবতীয় ১০০৬ শ্লোক। তৃত্ব—তপতা করিয়াও। নাহি পায়—পাইলেন না।

ল্মীদেবী শ্রীক্ষণসঙ্গের নিমিত্ত তপস্থা করিয়াও শ্রীক্ষণসঙ্গ পায়েন নাই, "নায়ং শ্রিয়োৎঙ্গ' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় (১০। গে৬০) শ্লোক ইহার প্রমাণ। কারণ, যে ভাবে ভজন করিলে শ্রীক্ষকে পাওয়া যায়, তিনি সেই ভাবে ভজন করেন নাই। ব্রজগোপীদিগের আফুগত্য স্বীকার না করিয়া অস্ত কোনওরূপ ভজনেই ব্রজেন্দ্রনদ্দ শ্রীক্ষকের সেবা পাওয়া যায় না; লক্ষ্মী, গোপী-আফুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়াই র্ফ্সঙ্গ পায়েন নাই। "গোপী অফুগতি বিনা ঐশ্বর্যা-জ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন। তথাপি

এই শব্দায়ত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি, সেই কর্ণ ইহা করে পান।

ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে, কাণাকড়ি-সম সেই কাণ॥ ৪৫

গৌর-কুপা-তর क्रिमी ही का।

না পাইল ব্ৰজে ব্ৰজেন্দ্ৰ-নন্দ্ৰ ॥ ২।৮।১৮৫-৬॥" "তড়ু নাহি পায়" এই কথার ধ্বনি বোধ হয় এই যে, "স্বয়ং লক্ষী—ি যনি দেবীকুলের শিরোমণি, তিনিও যথন তপশু করিয়াও শ্রীক্ষুসঙ্গ পায়েন নাই, তথন সামান্তা মান্ত্যী গোয়ালিনী আমরা কোন্ গুণে তাহা পাইব ?"

"ষেবা বে কলধনি" হইতে "ততু নাহি পায়" পর্যান্তঃ— "সথি! শ্রীক্ষণের বেণুধ্বনির মধুরতার কথা কি আর বলিব ? তাহার অনির্কাচনীয়া শক্তির কথাই বা কি বলিব ? যে নারী একবার মাত্র তাহা গুনিতে পায়, তাহারই চিন্ত যেন আউলাইয়া যায়—গৃহকর্মই বল, ধর্মকর্মই বল, কিছুতেই আর তাহার মন বসে না; এ কেবল ছু' একজন নারীর কথা নয়, এজগতে যত রমণী আছে, শ্রীক্ষণের বংশীধ্বনি গুনিলে সকলেরই এই অবস্থা জন্মে। এই বংশীধ্বনির আর একটী কীর্ত্তির কথা আর কি বলিব ? বলিতেও লজ্ঞা হয়, না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছিনা। ক্ষণ্ণের বংশীধ্বনি গুনিলে সকল রমণীরই নীবিবন্ধ থসিয়া পড়ে—তার আর স্থানাস্থান, সময়াসময় বিচার নাই; গুরুজনের সান্নিধ্যের অপেক্ষাও রাথে না। কন্দর্পজালায় নারীকুল উমন্তের ন্যায় হইয়া যায়—শ্রীক্ষণের চরণে বিনামূল্যে দাসী হওয়ার নিমিত্ত উৎকৃতিত হইয়া পড়ে—এই উৎকৃত্যার তাড়নায় উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীক্ষণের নিকটে ছুটিয়া যায়। আমরা তো সামান্যা গোয়ালিনী, যে জগতে কুক্রিয়াসক্ত লোকের অভাব নাই, সেই জগতেই আমাদের বাস—তাই আমাদের কথা ছাড়িয়া দেই; যিনি বৈকুঠের অধীধরী, যিনি অনন্ত ঐধর্য্যের অধিপতি শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পতিব্রতা রমণীগণের শিরোমণি, সেই লক্ষ্মীঠাকুরাণীও নাকি শ্রীক্ষের মধুর বেণুধ্বনি গুনিয়া ক্ষণ্ণের সঙ্গালিল; পরে, ক্লঞ্চসঙ্গাভের নিমিত্ত তিনি নাকি কঠোর তপভাও করিয়াছিলেন; তথাপি কৃঞ্চসঙ্গ পাইলেন না, সথি! লক্ষ্মী দেবীকুলের শিরোমণি; আমরা সামান্তা মান্থ্যী, তাতে আবার গোয়ালিনী; লক্ষ্মীর রূপ, লক্ষ্মীর গুণ, অতুলনীয়; আমরা রূপহীনা গুণহীন গুণহাত লক্ষ্মী তপভা করিয়াও যদি ক্লঞ্চসঙ্গ পাইলেন না—আমরা কির্নেপে পাইব সথি!"

8৫। শব্দাস্ত চারি—শ্রীকঞ্চ-সম্বনীয় এই চারিটী শব্দরপ অমৃত; শ্রীরফের কণ্ঠের ধ্বনি, তাঁহার নৃপুর-কিন্ধিনীর ধ্বনি, তাঁহার শ্রীমুখের কথা এবং তাঁহার বেণুধ্বনি—এই চারিটী শব্দের কথাই এথানে বলা হইয়াছে। ভাগ্য ভারি—অত্যন্ত সোভাগ্য। সেই কর্ণ ইত্যাদি—যাহার অত্যন্ত সোভাগ্য আছে, সেই কর্ণই এই চারিটী অমৃত-মধ্র শব্দ ওনিতে পায়। কর্ণ—কাণ। ইহা—এই চারিটী অমৃত-মধুর শব্দ। যেই নাহি শুনে—যে কাণ গুনিতে পায় না। সে কাণ ইত্যাদি—সেই কাণ না থাকাই ভাল ছিল; সেই কাণ থাকার কোনও সার্থকতাই নাই! কাণের কাজ শব্দ গুনা; অপ্রীতিকর শব্দ গুনার জন্ম কেহই কাণকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। মধুর শব্দ শ্রবণেই কাণের সার্থকতা। শ্রীকঞ্চ-সম্বন্ধীয় এই চারিটী শব্দেই শব্দ-মধুরতার পরাকাণ্ঠা; স্কতরাং এই চারিটী শব্দ যে কাণ গুনিতে পায় না, তাহার অস্তিবের কোনও সার্থকতাই নাই। সেই কাণ থাকা না থাকা সমান।

কাণা কড়ি—ফুটা কড়ি; ছিদ্রুক্ত কড়ি। আজকাল যেমন প্রসার চলন বেশী, পূর্ব্বে কড়ির এইরূপ চলন ছিল; কড়ি দিয়াই লোকে জিনিযপত্র কিনিত; কিন্তু যে কড়িটর মধ্যে ছিদ্র থাকিত, তাহার (সেই কাণা কড়ির) বিনিময়ে কোন জিনিষ পাওয়া যাইত না; এইরূপ কাণা কড়ির কোনও মূল্য ছিল না—কাণা কড়ি থাকা না থাকা সমানই ছিল। তদ্রপ, যাহার কাণ শ্রীক্ষণ্ণ-সম্মীয় এই চারিটী শব্দ শুনিতে পায় না, তাহার কাণও কাণা কড়ির মতনই মূল্যহীন, ইহা থাকা না থাকা সমান।

ইহা প্রভুর বিলাপোক্তি।

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিন উদ্বেগভাব, মনে কাঁহো নাহি আলম্বন।

উদ্বেগ বিধাদ মতি, ওংস্কুক্য ত্রাস ধ্তিস্মৃতি,
নানাভাবের হইল মিলন ॥ ৪৬

গৌর কুপা-তরঙ্গিণী টীকা।

8৬। ঐছে— ঐরপে, পূর্ব্বোক্তর্মপে। উদ্বেগ—মনের অন্থিরতা। অতীইবস্তর অপ্রাপ্তিতে মনের এইরপ অন্থিরতা জন্মে। উদ্বেগে দীর্ঘ নিধাস, চপলতা, শুরুতা, চিন্তা, অঞ্চ, বৈবর্ণ্য ও ঘর্মাদির উদয় হয়। "উদ্বেগা মনসং কম্পন্তত্র নিধাসচাপলে। শুস্তুশিচন্তাগ্রুইবৈর্ণ্য-স্বেদাদর উদীরিতাঃ॥—উঃ নীঃ পূঃ রাঃ। ১০।" উদ্বেগ ভাব— উদ্বেগের ভাব। উঠিল উদ্বেগ-ভাব — শ্রীরাধার ভাবে আবিই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিলাপ করিয়া, শ্রীক্ত্ব্বের সর্ব্বজন-চিত্তহর শব্দ-চতুইয়ের কথা বলিতে বলিতে শ্রীরক্ত্বের সহিত মিলনের নিমিত্ত এবং তাঁহার কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত এতই উৎকৃত্তিত হইলেন যে, তাঁহার চিত্ত অন্থির হইয়া উঠিল (উদ্বেগ ভাব)। মনে—প্রভুর মনে। কাঁহে!— কোনও। আলম্বন—আশ্রয়। কাঁহে! আলম্বন—কোনও আশ্রয়। মনে কাঁহো নাহি আলম্বন—প্রভুর মনে কোনও রূপ আশ্রই নাই; প্রভুর মন এতই অন্থির হইয়া উঠিল যে, কোনও একটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিন্তাধারা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। এখন এক রকম ভাব মনে আসে, মূহুর্ত্বমধ্যেই তাহা চলিয়া যায়, আবার আর এক রকম ভাব আসে, ইত্যাদিরূপে কোন একটী ভাবকে আশ্রয় করিয়াই মন স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কথনও বিষাদ, কথনও মতি, কথনও ম্বৃতি, ইত্যাদি নানাভাব একত্রে বা ভিন্ন ভিন্নে প্রভুর মনে উদিত হইতেছে।

আলম্নশ্রাতা— অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তভালম্শ্রতা, (ভঃ রঃ সিন্ধু, পশ্চিম। ২ লহরী। ৭৭।) শীক্ষের সহিত বিয়োগে এই অবস্থা হয়। উদ্বেগ—পূর্ববর্তী টীকা দ্রন্থিয়। বিষাদ—ইপ্টবস্তর অপ্রাপ্তি, প্রারন্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অন্তর্তাপ, তাহার নাম বিষাদ। "ইঠানবাপ্তি-প্রারন্ধার্য্যাসিদ্ধি-বিপত্তিতঃ। অপরাধিতোহপি ভাদমুতাপো বিষণ্ণতা।" এই বিষাদে ইপ্তপ্রাপ্তি-আদির উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, খাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে। "অত্যোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপখাসবৈবর্ণ্যুথশোষাদয়োহপিচ॥"

বিগাদের সহিত রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! আমার প্রাণবল্লভ শীক্ষকে পাইলাম না; অমৃতনিন্দী তাঁহার কঠম্বরাদি শুনিতে পাইলাম না (ইইবস্তব অপ্রাপ্তি)। ছজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত তাগা করিয়া তাঁহারই সেবার জন্ম বাহির হইলাম; কিন্তু পোড়া অদৃষ্টের গুণে, সাধ মিটাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, ছ'দিন যাইতে না যাইতেই তিনি মথুরায় চলিয়া গোলেন। আবার, যথন তিনি প্রজে ছিলেন, তথনও সাধ মিটাইয়া কোনও দিনই তাঁহার সেবা করিতে পারি নাই; বামতাদি প্রতিক্লতা বাধ সাধিল; প্রাতিক্ল্য দেখিয়া তিনি এ হতভাগিনীকে ছাড়িয়া অন্মন্ত চলিয়া গেলেন (প্রারক্তনার্য্যের অসিদ্ধি)। আমার হুরদৃষ্টবশৃতঃ আমার প্রাণবল্লভ আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন; আমি কর্ণের তৃঞ্চা মিটাইয়া তাঁহার স্থমধুর নর্ম্যবাক্য শুনিতে পাইলাম না; নিঃসঙ্কোতে তাঁহার মথকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়নের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই; তাঁহার স্থকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়নের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই; এখন এসকল কথা মনে উদিত হইয়া আমার চিন্তকে যেন বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে (শীক্ষকের প্রবাসরূপ বিপন্তি)। হায়! হায়! প্রাণবল্পতের চরণে আমি শত অপরাধে অপরাধিনী; তিনি যথন তাঁহার প্রেমের পসরা লইয়া আমার কুজ্বারে উপন্থিত হইলেন, আমি তথন মান করিয়া বসিয়া আছি—কিছুতেই তাঁহার দিকে চাহিব না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিব না,—এইরূপ ছিল তথন আমার দৃচ সঙ্কন্ন; কাতর ভাবে গলবন্ত্ব হইয়া তিনি কত অন্ধন্য বিনয় করিলেন—আমি কর্পণাতও করিলাম না; তিনি আমার সাক্ষাতে প্রণত হইলেন; "দেহি পদপল্লবমুলারম্" বলিয়া আমার পায়ে ধরিলেন। হতভাগিনী-আমি দৃক্পাতও করিলাম না। আমার প্রিয়স্থীগণ আমাকে কত বুঝাইয়াছেন—আমি

গৌর-কুপা-তরঞ্জি টীকা।

তাঁহাদিগকে, আমার হিতার্থিনীদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। আমার এই সমস্ত স্বত্বত অপরাধের কথা স্বরণ করিয়া এখন আমার মন যেন তুষানলে ভশ্মীভূত হইতেছে (অপরাধাদি হইতে অনুতাপ)।"

এইরপ চিন্তা করিয়াই হয়তো প্রভুর মন রুফপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্বিগ হইয়া উঠিল; কিন্তু উদ্বেগবশতঃ মনের স্থিরতা ছিলনা বলিয়া প্রাপ্তির উপায়ও নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না; তাই প্রভু ভাবিলেন (পরবর্তী ০)১৭:৪৮-৪৯ ত্রিপদী):—"হায়! হায়! আমি কি করিব ? কোথায় যাইব ? কোথা গেলে আমার প্রাণবল্লভ রুফকে পাইব ? আমার তো মন স্থির নাই, তাই প্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধেও কিছু চিন্তা করিতে পারিতেছি না। কে আমাকে উপায় বলিয়া দিবে ? আমার প্রাণপ্রিয়-স্থীগণকে জিজ্ঞাসা করিব ? না—তারাও কিছু বলিতে পারিবে না; রুফ্-বিরহে তাদের মনও আমারই মত অন্থির। তবে আমি কি করিব ? হায় হায়! রুফ্-বিহনে যে আমার প্রাণ যায়।"

মতি—বিচার-পূর্বক অর্থ-নির্দারণের নাম মতি। মতি বিবচারোখমর্থ-নির্দারণম্।

ক্ষণকাল পরেই বোধ হয় প্রভুর মন একটু ন্থির হইল; মন ন্থির হইতেই একটু চিন্তা করার স্থযোগ পাইলেন; তথনই প্রভুর মনে নির্দ্ধারণাত্মিকা-মতি নামক ভাবের উদয় হইল; প্রভু বোধ হয় ভাবিলেন—'হাঁ, প্রীরুফ্ণ-প্রাপ্তির আশা হদয়ে পোষণ করিয়া, তাঁহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়াইতো তাঁহার স্মৃতির নির্দ্যাতনে আমাকে এত কইভোগ করিতে হইতেছে। যদি তাঁকে ভুলিতে পারি, তাহা হইলে তো আর এ কইভোগ করিতে হইবে না। হাঁ, তাই করিতে হইবে। পিঙ্গলাও তো তাই করিয়াছিল—নাগর-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দিয়াবেশ স্থে কাল্যাপন করিতে পারিয়াছিল। আমিও তাই করিব। রফের সংস্ট কোনও কথাই আর ভাবিব না—তেমন কোনও কথাই আর কাণে তুলিব না; স্থিগণকেও বলিয়া দিব, তাহারা যেন রফের কথা আমার কাছে আর না বলে—তাহারা যেন সর্ব্বদা অন্ত কথাই বলে, যাহা শুনিয়া অন্ত বিষয়ে মন দিয়া আমি রফকে ভুলিতে পারি। (পরবর্ত্তা ৩১৭।৫০-৫১ ত্রিপদী দ্রপ্টব্য)।"

উৎস্থক্য— অভীষ্টবন্তর দর্শনের এবং প্রাপ্তির নিমিত্ত বলবতী স্পৃহাবশতঃ কালবিল্দের অসহিষ্কৃতাকে উৎস্থক্য বলে। "কালাক্ষমত্রমাৎস্ক্রমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।—ভঃ রঃ সিন্ধু-দক্ষিণ ৪।৭৯॥" ত্রাস্করিছেৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রথম শক্ষহতৈ হল্মের যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। "ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ।
—ভঃ রঃ সিন্ধু দক্ষিণ ৪।২৬॥" ত্রাস, শক্ষা ও ভয়ে একটু পার্থক্য আছে। পূর্ব্বাপর-বিচারপূর্ব্বক মনে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম শক্ষা; এই শক্ষা যথন অত্যন্ত ঘনীভূত হয় এবং পরিমাণেও অত্যন্ত বেশী হয়, তথন তাহাকে বলে ভয়। আর ত্রাসের আবির্ভাব হঠাৎ হয়, ইহা কোনও বিচারের অপেক্ষা রাথে না। "ত্রাসোহকত্মাদিত্র্যাদিভির্মনসঃ কম্পঃ, পূর্ব্বাপরবিচারোত্থা শক্ষা, সৈবাতিসান্ত্রা বহুলা ভয়মিতি ত্রাস-শঙ্কা-ভয়ানাং ভেদঃ। আনন্দচন্ত্রিকা।" শ্বতি—পূর্ণতার জ্ঞান। তুঃথের অভাব এবং উত্তমবন্তর প্রাপ্তিদ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহাকে শ্বতি বলে; শ্বতি থাকিলে অপ্রাপ্ত-বন্ধর নিমিত্ত কিম্বা যাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কোনও বন্ধর নিমিত্ত কোনওরূপ তুঃথ হয় না। "শ্বতিঃ ভ্রাৎ পূর্ণতা-জ্ঞানত্বংগাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ। অপ্রাপ্তাতীতনন্ত্রার্থানভিসংশোচনাদিরং॥—ভঃ রঃ সিন্ধু, দক্ষিণ ৪।৭০॥"

ধ্বতি, ত্রাস ও ঔৎস্কক্যের উদয়ে প্রভুর মনের অবস্থা বোধ হয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছিল। পশ্চাদ্বর্তী এ১৭।৫২-৫৪ ত্রিপদী-অবলম্বনেই নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত হইল।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-স্থনীয় সমস্ত কথা পর্যান্ত ত্যাগ করিবার সঙ্কন্ন করিতে করিতেই দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত মনকে দখল করিয়া আছেন— অমনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিত্তেই ক্ষুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেন তাঁহার চিত্তেই শুইয়া আছেন! শ্রীকৃষ্ণকৈ চিত্তে দেখিয়াই যেন তাঁহার সমস্ত তাপ দূর হইল, হাদয় যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল (ধৃতি নামক ভাব)। কিন্তু মুহূর্ত্ত্যধ্যে তাঁহার এই ভাব দূর হইল। রাধাপ্রেমের স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণকৈ সাক্ষাৎ কন্দর্পরপেই—শৃক্ষার-রসরাজ-মূর্ত্তিরূপেই দেখিতে পাইলেন, আরও দেখিলেন, এই অদ্ভুত কন্দর্প তাঁহার চিত্তে থাকিয়াই তাঁহাকে কন্দর্প-শরে ক্ষত্রিক্ষত করিতেছে; অমনি শ্রীরাধার মনে

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাগুকে হৈল স্ফ্রুর্ত্তি, সেই ভাবে পঢ়ে সেই শ্লোক।

উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে, যেই অর্থ না জানে সব লোক॥ ৪৭

গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ত্তাসের সঞ্চার হইল। "যে কন্দর্প সমস্ত জগতকে নিজের শরজালে সংহার করে বলিয়া তার একটা নামও হইয়াছে 'মার', সে যথন আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার প্রতি শর-সন্ধান করিতেছে, তথন কি আর আমার নিস্তার পাওয়ার সন্তাবনা আছে ?"—এইরূপ ভাবিয়াই তাঁহার ত্রাস-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হইল। এই ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার, চিত্তে ক্র্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অদমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় রূপ-লাবণ্য, তাঁহার স্থন্দর বদন এবং স্থন্দর বদনে স্থমধুর মন্দহাশ্র দেথিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের নিমিত্ত ঔংস্ক্র জন্মিল। এই ঔংস্ক্র ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অন্যান্থ সঞ্গারি-ভাবসমূহকে পরাজিত করিয়া নিজেই প্রভুর চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল (ভাব-শাবল্য)।

স্মৃত্তি—যাহা পূর্ব্বে অন্নভব করা হইয়াছে, এইরূপ প্রিয় এবং প্রিয়ব্যক্তির রূপ, গুণ, বেশ প্রভৃতির চিন্তনকে স্মৃতি বলে। "অনুভূত-প্রিয়াদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ।—উঃ নীঃ পূর্ব্বরাগ ॥ ২৩।"

শীক্ষ-সঙ্গের নিমিত্ত প্রবল ওংস্থক্যের উদয় হওয়ায় শীক্ষণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা রাধাভাবাবিষ্ট প্রভ্রমনে পড়িল (স্মৃতিনামক ভাব); মনে পড়িল তাঁহার নবজলধরশ্যামরূপের কথা, তাঁহার কটিতটে শোভিত পীত বসনের কথা, তাঁহার নর্মাপরিহাস-পটুতা ও বৈদ্ধ্যাদির কথা, তাঁহার রাসবিলাসের কথা।

মানাভাবের—পূর্ব্বোক্ত বিষাদাদি নানাবিধ সঞ্চারী ভাবের। **হইল মিলন**—প্রভুর মনে ঐ সমস্ত ভাবের একত্রে উদয় হইল।

89। ভাব-শাবল্য—ভাব-স্থ্হের পরম্পর সংমর্জ। বহুভাব একতা প্রবলবেগে উদিত হইয়া যদি প্রত্যেকেই অপরগুলিকে পরাজিত করিয়া নিজে প্রাধান্ত লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভাব-শাবল্য হয়। হায়ে তিজি—শ্রীরাধিকার মনে যথন ভাব-স্মৃহের পরম্পর সংমর্জ (শাবল্য) উপস্থিত হইয়াছিল, তথন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা। লীলাশুক—কবি বিল্নমন্ত্র শিক্ষের রসলীলাবর্ণনে শ্রীর্লাবনের (অথবা শ্রীমন্তাগবত বক্তা) শুকের তুল্য নিশুগতা ছিল বলিয়াই বোধহয় শ্রীবিদ্ধন্দলকে লীলাশুক বলা হয়। হৈল—স্ফুর্তি—স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাব-শাবল্যের ফলে শ্রীরাধিকা যাহা বিলিয়াছিলেন, তাঁহারই রূপায় লীলাশুক-শ্রীবিদ্দেলরে মনে তাহার স্কুরণ হইয়াছিল; তাই তিনি তাহা পরবর্তী "কিমিহ রুগুমঃ" ইত্যাদি শ্লোকে লিপিবল্ল করিয়া রাথিয়াছেন। সেই ভাবে—ভাব-শাবল্যের বশে শ্রীরাধিকা যে ভাবে "কিমিহ রুগুমঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই ভাবে (শ্রীমন্ম্হাপ্রভূও রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া ভাব-শাবল্যের বশে এ "কিমিহ রুগুমঃ" গ্রোকটীই পড়িলেন)। পঢ়ে সেই শ্লোক—সেই "কিমিহ রুগুমঃ" গ্রোকটী পড়িলেন।

উন্মাদের সামর্থ্য—প্রভুর দিব্যোনাদের প্রভাবে। সেই শ্লোকের—"কিমিহ কর্মঃ" শ্লোকের। মোকিটী বিশ্বমঙ্গল প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-প্রস্থে আছে। না জানে সব লোক—সকল লোকে জানে না; প্রভু জানেন; কারণ, তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট, তাই শ্রীরাধার উক্তির অর্থ তিনি জানেন; আর যাঁহারা শ্রীরাধার বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রপাপাত্র, তাঁহারা জানেন। এতদ্বাতীত আর কেহই জানেন না।

শীরাধার ভাবে শীরুষ্ণ-বিরহে প্রভু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত; এই দিব্যোন্মাদের আবেশে, তিনি "কিমিহ রুন্নঃ" মোকের এরপ গৃঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেন, যাহা সকল লোকে জানিত না। প্রভু প্রথমে শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন, তারপর গোকের অর্থ করিলেন। পরবর্তী "এই রুষ্ণের বিরহে" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে প্রভুর কথিত শ্লোক-ব্যাখ্যা বির্তৃত হইয়াছে।

তথাহি ক্ষকণামৃতে (৪২)—
কিমিহ কুণুমঃ কন্ম ক্রমঃ কুতং কুতমাশ্যা
কথ্যত কথামস্তাং ধ্যামহো হৃদ্যেশ্যঃ।
মধুরমধুরশ্বেরাকারে মনোনয়নোংসবে
কুপণকুপণা কুষ্ণে তৃঞা চিরং বত লম্বতে॥ ৪ ॥

যথারাগঃ---

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।

বেবা তুমি স্থীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায়॥ ৪৮

ষ্ণোকের সংস্কৃত দীকা।

কৃত্যিতি আশরা তদাশরা যৎকৃতং তৎকৃত্যেব অন্তন্নকর্ত্ত্ত্যমিত্যর্থঃ। তদৈব হৃদি ক্ষুর্ত্তং কৃষ্ণং কামং মরা সবৈক্লব্যমাহ অহো কপ্তং হৃদয়েশরঃ কামঃ শক্ররং মার্যতীতি কিম্। মধুরেতি মধুরাদিপি মধুরস্তাসৌ স্বেরমীযদ্ধাস্ত শুদিশিষ্ট আকার আকৃতির্যস্ত স চেতি সঃ তল্মিন্। কুপণা কুপণা উৎকণ্ঠয়া অতিদীনা। লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। চক্রবর্তী। ৪

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা।

শো। ৪। অষয়। ইহ (এবিষয়ে) কিং (কি) রুগুমঃ (করিব)? কশু ক্রমঃ (কাহাকেই বা বলিব)? আশয়। (শীরফপ্রাপ্তির আশায়) রুতং (যাহা করা হইয়াছে) রুতং (তাহা তো করাই হইয়াছে; আর কিছু করা নিম্প্রয়োজন; কারণ, তাহা বৃথা হইবে); অস্তাং (রুফ্ষ কথা ব্যতীত অস্ত) ধস্তাং (ধস্ত—ভাল) কথাং (কথা) কথয়ত (বল); অহো (হায়! হায়!) হৃদয়ে (আমার হৃদয়ে) শয়ঃ (শয়ন করিয়া আছেন)! মধুর-মধুরয়েরাকারে (মধুর-মধুর ঈয়য়াশ্রত্ক যাঁহার আকার) মনোনয়নোৎসবে (যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক) রুফে (সেই শীরুফে) রুপণরপণা (উৎকর্তানিমিত্ত অতিদীনা) তৃষ্ণা (তৃষ্ণা) চিরং বত (চিরকাল) লম্বতে (বর্দ্ধিত হইতেছে)।

ত্বাদ। আমি এখন কি করিব ? কাহাকেই বা বলিব ? শ্রীক্ষকে পাইবার আশা করাও রুথা। রুঞ্চ-কথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা বল। হায়! হায়! যাঁহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন, মধুর-মধুর ঈষদ্ধাশ্রমুক্ত যাঁহার আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দ-দায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার উৎকর্ঠা-নিমিত্ত অতি দীনা তৃঞা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতেছে। ৪

পূর্ব্ববর্তী ১৬-৪৭ ত্রিপদীর টীকায় এই শ্লোক-সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

8৮। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু "এই রুফোর বিরহে" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে "কিমিহ রুণুমঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিয়া স্বীয় চিতের ভাব-শাবল্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম এই ত্রিপদীতে শ্লোকস্থ "কস্ত ক্রমঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

এই ক্ষের— গাঁহার অমৃত্যধুর কর্চনাদি গুনিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত উংক্টিত ইইয়াছে, এই সেই ক্ষের। উদ্বোদ-বিরহজনিত অন্থিরতা। প্রাপ্তার পায়—শ্রীক্ষপ্রাপ্তির উপায়, কির্নপে ক্ষকে পাওয়া যায়, তাহা। চিত্তন না যায়—চিতা করা যায় না, মন অন্তির বলিয়া। মন স্থির না থাকিলে কোনও বিষয়েই চিতা করা যায়না; শ্রীকৃষ্ণবিরহে মন নিতান্ত চঞ্চল ইইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-স্থক্তেও আমি (রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভু) কোনওরপ চিতা করিতে পারিতেছিনা।

প্রজু মনে করিতেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধা, তাঁহার চারিপাশে তাঁহারই প্রাণ-প্রিয় স্থীগ্র বিষয়মনে বসিয়া আছেন।

থোকা জুমি স্থাগণ—তোমরা আমার যে স্থীগণ এখানে আছ, (আমার ছ:এে তোমাদের যথেষ্ট স্মবেদনা থাকিলেও, ক্যা-প্রাপ্তির উপায় তোমাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিনা; কারণ, তোমরাও এই উপায়-সম্বন্ধে চিন্তা

হা হা সখি! কি করি উপায় ?॥ কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ্, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ্, কৃষ্ণ বিন্তু প্রাণ মোর যায়॥ গ্রু॥ ৪৯ ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল মতিভাবোদগম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থনির্দ্ধারণ—॥ ৫০

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা।

করিতে অসমর্থা।) বিষাদে বাউল মন—তোমাদের মনও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত বিষাদে বাউল (অস্থির, পাগলপ্রায়)। বাউল—বাতুল, হিতাহিত বিচারে অক্ষম। পুছেঁ।—পুঁছি; জিজ্ঞাসা করি।

৪৯। হা হা স্থি ইত্যাদি বাক্যে শ্লোকস্থ "কিমিহ ক্লাম্মং" অংশের অর্থ করিতেছেন।

কাহাঁ করে ।— আমি কি করিব (কঞ্চ-প্রাপ্তির নিমিত্ত)। কাহাঁ যাঙ—কোথায় যাইব ? কাহাঁ গেলে ক্ষা পাঙ – কোথায় গেলে ক্ষা পাইব ? কৃষ্ণবিশ্ব—ক্ষাকে না পাইলে, ক্ষাের বিরহে।

"এই ক্ষেত্ৰ বিরহে" হইতে "প্রাণ মোর যায়" পর্যন্ত—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"আমার প্রাণ-প্রিয়-স্থীগণ! রুষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে; তাঁহাকে না পাইলে আর যেন প্রাণে বাঁচিনা; কিন্তু কিরপে যে তাঁহাকে পাইব, তাহাও আমি দ্বির করিতে পারিতেছিনা; সে সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া কোনও উপায় নির্দারণের সামর্থ্যও আমার নাই; রুষ্ণ-বিরহে আমার মন এতই অন্থির যে, কোনও বিময়েই আমি মন লাগাইতে পারিতেছিনা; কোনও বিয়য়ই ন্থির-চিন্তে কিছু ভাবিতে পারিতেছিনা। তোমরা আমার মর্গন্ধে স্থানী নিকটে আছ বটে; আমার হংথে তোমরাও অত্যন্ত হংথিতা; তোমাদেরও আমার সহিত যথেষ্ট সমবেদনা আছে, সন্দেহ নাই; সর্বাদাই তোমরা আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া থাক; কিন্তু রুষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধে তোমরাও তো আমারেই মতন—তোমাদের মনও আমার মনের মতনই অন্থির, কোনও বিয়য়ে ন্থির ভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম। হায় হায়! আমি কি করিব ? কোথায় যাইব ? কোথায় গেলে ক্বঞ্চ পাইব ? কার কাছে যাইব ! কে আমাকে ক্বয়-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে পারিবে ? রুষ্ণকে না পাইলে যে আমার প্রাণ বাঁচেনা স্থি!"—এন্থলে উদ্বেগ-ভাব বা আলম্বন-শৃন্তাতা প্রকাশ পাইতেছে। এবং অভীই-কৃষ্ণ-প্রাপ্তির অভাবে বিয়াদও প্রকাশ পাইতেছে।

এস্থলে উদ্বেগ ও বিষাদ এই তুইটী ভাবের সন্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। (তুই বা বহুভাব একত মিলিত হইলে তাহাকে ভাব-সন্ধি বলে)।

৫০। শ্লোকের "কুতং কুত্মাশয়া" অংশের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

ক্ষণে মন স্থির হয়—অল্লক্ষণ পরেই উদ্বেগভাব চলিয়া গেল, প্রভুর মন একটু স্থির হইল। তবে মনে বিচারয়—মন একটু স্থির হইলে মনে মনে তিনি বিচার করিতে লাগিলেন (নিম্নোক্ত প্রকারে)। মিতিভাবোদগম—
মিতি-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয়। মিতির লক্ষণ পূর্ববর্তী ৪৬ ত্রিপদীর টীকায় দ্রেষ্টব্য। বিচারপূর্বক অর্থ-নির্দারণের নাম মিতি। বলিতে হৈল ইত্যাদি— প্রভুমনে মনে যাহা বিচার করিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে যাওয়াতেই তাহার চিতে আবার মিতি-ভাবের উদয় হইল। ইহা গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

পিলেল।—বিদেহ-নগরবাসিনী কোনও এক বারবনিতা। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশন্ধকে ৮ম অধ্যায়ে পিঞ্চলার বিবরণ দেওয়া আছে। এই বারবনিতা, কামাসক্ত পুরুষকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তম বেশভূষা করিয়া বিদ্যানে দাড়াইয়া থাকিত। একদিন এমন হইল— তাহার নিকটবর্তী রাস্তা দিয়াকত লোক আসে, কত লোক যায়, কিন্তু কেহই তাহার ফাঁদে পড়িল না। একজন চলিয়া যায়, পিঞ্চলা মনে করে, আর একজন আসিবে, কিন্তু

দেখি এই উপায়ে, কুষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে, ছাড় কৃষ্ণকথা অথম্ম, আশা ছাড়িলে স্থা হয় মন। যাতে কৃষ্ণের হ

ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য, যাতে কৃষ্ণের হয় বিসারণ॥ ৫১

গৌর-কুপা-তর দিশী টীকা।

কেইই আসিল না। এইরপে অধিক রাত্রি পর্যান্ত অপেক্ষা ক্রিয়ান্ত যখন কোনন্ত পুরুষকে পাইল না, তথন তাহার মনে নির্কেদ উপস্থিত হইল; সে মনে মনে ভাবিল,—"কেন আমি পুরুষের আশায় আশায় এত কপ্ট ভোগ করিতেছি? পুরুষ আমাকে কি স্থু দিতে পারে? এই অস্থি-চর্ম-মল-মূত্রপূর্ণ দেহের স্থুই তো স্থুখ নহে? তুচ্ছ পুরুষের ভজনা ত্যাগ করিয়া অন্তরে নিত্য-রমমাণ শুভিগবানের ভজনা করাই তো আমার শ্রেয়ঃ? না—আজ হইতে আমার অভীপ্ট পুরুষ-প্রাপ্তির হ্রাশা ত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবাই করিব—ত্যক্তা হ্রাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥ ইহা দ্বির করিয়া পিন্ধলা নিরুষ্কো-চিত্তে শয়ন করিয়া স্থুখ নিদ্রাভিভূত হইল। এই প্রদক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেনঃ— "আশা হি প্রমং তুংগং নৈরাশ্রুং প্রমং স্থুম্। যথা সংচ্ছিন্ত কান্তাশাং স্থুং সন্ধাপ পিন্ধলা॥—আশাই প্রম হুংখ; নৈরাশ্রুই পর্ম স্থুখ; কেননা, কান্ত-প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া পিন্ধলা স্থুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। শ্রী ভা,১৯৮৪৪॥"

পিঙ্গলার বচন—কান্ত-প্রাপ্তির আশাত্যাগের কথা পিঙ্গলা বলিয়াছিল; কান্ত-প্রাপ্তির বৃথা আশায় কেবল উদ্বেগ এবং তুঃখই ভোগ করিতে হয়; স্কৃতরাং কান্ত-প্রাপ্তির ত্রাশা ত্যাগ করাই ভাল—ত্যক্তা ত্রাশাঃ। এই প্রস্তে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন, আশা পোষণ করিলেই পরম তুঃখ ভোগ করিতে হয়; আর আশা ত্যাগ করিলেই পরম স্থ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পিজলার ২৮ন-স্বৃতি-পিজলা-সম্বনীয় পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহের শ্বরণ। করাইল-জন্মাইল। শ্বৃতি ইহার কর্ত্তা; শ্বৃতি করাইল। ভাব-মৃত্তি-মৃতি নামক সঞ্গরী ভাব।

পিঞ্চলার বচন · · · · ভাবমতি — পিঞ্চলার বচন-স্থৃতি প্রভুর মনে মতিভাব জন্মাইল (করাইল); পিঞ্চলার কথা মনে পড়িতেই প্রভুর মনে মতি-নামক ভাবের উদয় হইল। তাতে—মতি-নামক ভাবের উদয় হওয়াতে। তার্থ-নির্দ্ধারণ—বিচারপূর্বক নিশ্চিত অর্থ বাহির করা।

প্রভ্রমন একটু ন্থির হওয়য়, তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ ইইলেন; এমন সময় শোকত্ব "কৃতং কৃতমাশ্রা—(শ্রীরক্ষ-প্রাপ্তির) আশায় আশায় যাহা করিয়াছি, তাহা তো করিয়াই ফেলিয়াছি, কিন্তু আর কিছু করিব না"— এই অংশ মনে পড়াতেই পিঞ্চলার কথা মনে হইল। পিঞ্চলাও বলিয়াছিল, নাগর-প্রাপ্তির আশায় যাহা করিয়াছি, তাহা তো করিয়াই ফেলিয়াছি; কিন্তু আর তাহা করিব না—আর নাগর-প্রাপ্তির আশা করিব না, নাগরের কথাও ভাবিব না। পিঞ্চলার বচনের প্রমাণে প্রভু "কৃতং কৃতমাশয়া" অংশের অর্থ নির্দারণ করিতেলাগিলেন। এই অর্থ-নির্দারণে পরবর্তী ত্রিপদীতে তিনি যে ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার চিন্তন্থিত মতিনামক-ভাবের পরিচয় দিতেছে। ইহাও গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

৫১। পিঙ্গলার কথা স্মরণ করিয়া পিঙ্গলারই মতন বিচারপূর্ব্যক প্রভু নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতেছেন। **দেখি এই উপায়ে— র**ঞ্বিরহ-জনিত উদ্বেগ হইতে মনকে রক্ষা করার এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি।
উপায়টী কি, তাহা পরে বলিতেছেন।

ক্বংশ্বের আশা ছাড়ি দিয়ে— – রুঞ্চ-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দেই। উদ্বেগ হইতে মনকে রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। নাগর-প্রাপ্তির আশায় আশায় উৎকণ্ঠার সহিত বুথা অপেক্ষা করিয়া পিঙ্গলাও বিশেষ কণ্ঠ পাইয়াছিল; পরে নাগরের আশা ত্যাগ করায় সেও মনে শান্তি পাইয়াছিল।

আশা ছাড়িলে স্থাঁ হয় মন—আশাষ আশাষ বসিয়া থাকিলে মনের উৎকণ্ঠা কেবল বাড়িয়াই যায়; অভীষ্ট বস্তু না পাইলে সেই উৎকণ্ঠা বিশেষ ক্ষণায়ক হয়, আশা ছাড়িয়া দিলে আর উৎকণ্ঠাও আসিতে পারে না; কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্র্তি, যারে চাহি ছাড়িতে, স্থাকে কহে হইয়া বিস্মিতে—। কোন রীতে না

যারে চাহি ছাড়িতে, সে-ই শুঞা আছে চিতে, কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ ৫২

গোর-কুপা-তরঞ্জি দী কা

স্থৃতরাং উৎকণ্ঠাজনিত কঠিও মনকে ভোগ করিতে হয় না। তাই আশা ছাড়িয়া দেওয়াই স্থাথের কারণ হয়। "আশা হি পরমং হঃখং নৈরাশ্রং পরমং স্থাম্।" এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি।

"দেখি এই উপায়" হইতে "হয় বিষয়বণ" পৰ্যান্ত —পিঞ্চলার কথা মনে হইতেই প্রভু মনে মনে বিচার করিয়া ৰলিলেন—"নাগৱের অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উৎকণ্ঠার প্রবল তাড়নে পিঙ্গলাকে অনেক কঠ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পরে, নাগরের আশা ছাড়িয়া দিয়া পিঞ্চলা মনে শান্তি পাইয়াছিল। আমার অবস্থাও কতকটা পিঞ্চলার মতনই ; শ্রীক্তঞ্চের আশায় আশায় কতকাল অপেক্ষা করিলাম ; কিন্তু শ্রীরফ্ত আসিলেন না, আমার আশারও নিবৃত্তি হুইল না; বরং এই রুথা-আশায় আমার উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগই ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে যে যাতনা আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। পিঙ্গলার দৃষ্ঠান্ত দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আমার এই যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীক্বন্ধ-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দেওয়া; তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেই মনে কিছু স্থ জন্মিতে পারে, অঙতঃ শ্রীক্বফের স্মৃতিজনিত বিরহোদ্বেগ আর আমাকে নিপীড়িত করিতে পারিবে না; আশাত্যাগই পর্ম-স্থের নিদান। উঃ! যাঁহার জন্ম স্বজন-আর্য্যপ্থাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া কলঙ্কের ডালা মাথায় লইয়া কুলত্যাগিনী হুইলাম, সেই ক্লুলাকি আজ আমাদিগকে এত কণ্ট দিতেছেন! না, আর না, তাঁহার আশায় আশায় যাহা করিয়াছি, করিয়াছি (ক্বতং ক্বতমাশয়া) ; আর কিছুই করিব না ; এমন অক্বতজ্ঞের কোনও কথাতেই আর থাকিব না । তাই বলি স্থিগণ! তোমরা আমার নিকটে আর কৃষ্ণস্তৃদ্ধীয় কোনও কথাই বলিও না, যাহা বলিয়াছ, বলিয়াছ। আর বলিও না ; উহা আর আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না ; কারণ, ক্লক্ষসম্বন্ধীয় কথা শুনিলেই রঞ্জের কথা মনে হইবে, তংনই চারিদিক্ হইতে বিরহ-ছুঃথের শত শত উত্তপ্তধারা আসিয়া আমার হৃদয়কে নিপেষিত ও দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিবে। তোমরা অন্ত কথা বল—যাতে আমার মন ক্লঃ হইতে অন্তদিকে ফিরিতে পারে, যাতে রুঞ্কে ভুলিতে পারি— এমন সব অন্ত কথা তোমরা এখন আমার নিকট বল। এরূপ কথাই এখন আমার বাহনীয়, এরূপ কথাদারাই রুক্ষবিরহ-যন্ত্রণা হইতে আমি অব্যাহতি পাইতে পারিব।" এই সকল বাক্যে মতি-নামক সঞ্চারী-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। "ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য' ইত্যাদি বাক্যে অমৰ্ধ-নামক সঞ্চারী ভাবেরও অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে (বঞ্চনা, অপমানাদিজনিত অস্থিকতার নাম অমর্য)। সম্ভবতঃ এন্থলে মতি ও অমর্থের সন্ধি হইয়াছে।

ছাড়—ত্যাগ কর। কৃষ্ণকথা— শ্রীকৃণ-সম্বনীয় কথা। জ্বয়—জবাছনীয়, হৃংখদায়ক বলিয়া। জ্বয় কথা—কৃষ্ণসম্বনীয় কথা ব্যতীত অন্ত কথা। ধ্যা—বাছনীয়, হৃংখদায়ক নহে বলিয়া। যাতে কৃষ্ণের হয় বিশারণ— যে অন্ত কথায় মনোনিবেশ হইলে কৃষ্ণকে ভূলিয়া যাওয়া যায়।

বিশারণ—ভুলিয়া যাওয়া। শোকস্থ "কথয়ত কথামভামধন্তাম্" অংশের অর্থ এই ত্রিপদী। এই ত্রিপদীও প্রভুর উক্তি।

২। কহিতেই হৈল স্বৃত্তি—"ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্ত" ইত্যাদি কথা বলিতে বলিতেই (বলামাত্রই) নাধাভাবাবিষ্ট প্রভুৱ মনে কৃষ্ণের স্বৃতি উদিত হইল; কৃষ্ণের কথা তাঁহার স্বরণ হইল। চিত্তে হৈল কৃষণেম্যূতি—ক্ষেণের কথা সার্থ হইতেই প্রভুর চিত্তে কৃষ্ণেম্যূতি হইল, কৃষ্ণকে যেন তিনি চিত্তের মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। স্থীকে ক্তেইত্যাদি—চিত্তে কৃষ্ণেম্যূতি অনুভব করিয়াই তিনি বিস্মিত হইলেন; বিস্মিত হইমা রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভুস্থীদিশকে লক্ষ্য করিয়া (নিমলিথিত ভাবে) বলিতে লাগিলেন।

রাধাভাবের স্বভাব আন, কুঞ্চে করায় কামজ্ঞান, কামজ্ঞানে ত্রাদ হৈল চিত্তে !

কহে—যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে, এই বৈরী না দেয় পাদরিতে॥ ৫০

গোর-কুপা-তর্ক্তিশী টীকা /

গাঁহাকে ভূলিবার জন্ম প্রভু এত চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইহাই বিশ্বয়ের হেতু। এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে। শ্লোকস্থ "অহো হৃদয়েশয়ঃ" অংশের অর্থ করিবার উপক্রমে এই ত্রিপদী বলিয়াছেন।

একণে শ্লোকস্থ "অহে। হৃদয়েশয়ঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

যারে—যে কৃষ্ক কে। শুঞা—শন্তন করিয়া। কোন রীতে—কোনও উপায়েই।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু অত্যন্ত বিশ্বয়ের সহিত বলিতেছেন— "কি আশ্চর্য্য! বাঁহাকে, এমন কি যাঁহার সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তাকে পর্যন্ত ত্যাগ করিবার সম্বন্ধ করিয়াছি, সেই রুফ্ট দেখিতেছি আমার চিত্তে যেন আসন পাতিয়া গুইয়া আছেন। তাঁর অক্য স্থানে নড়িবার যেন কোনও সন্তাবনাই দেখিতেছি না; যেন আমার চিত্তেই তিনি স্থায়ী বাসস্থান করিয়া বসিয়াছেন!! হায় হায়! আমি কি করিব ? কোনও উপায়েই যে তাঁহাকে চিত্ত হইতে তাড়াইতে পারিতেছি মা।"

চিত্তে শ্রীরফের ফ ্তিতে শ্রীরাধিকার ত্রাস-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হইয়াছে; তাই তিনি শ্রীকৃঞ্কে চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া ত্রাসের হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়ার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ত্রাসের কারণ পরবর্তী ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে।

ত্রাস জিমিবার পূর্ব্বে বোধ হয়, দীর্ঘবিরহের পরে চিত্তে ক্ষুত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে অকল্মাৎ একটা আনন্দের ঝলক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বোধ হয় তিনি গত তুঃখ-কষ্টের কথা
মুহুর্ত্তের জন্ম সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কান্তের দর্শনে আনন্দের স্রোতে ভাসিতেছিলেন (ধ্বতি-নামক সঞ্চারিভাব)।
কিন্তু এই ভাব অতি অন্ন সময়ের জন্মই ছিল; এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মধ্যেই রাধাপ্রেমের স্বভাববশতঃ তিনি
শ্রীকৃষ্ণকৈ দেখিলেন যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প; অমনি ত্রাস-নামক সঞ্চারিভাব তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিয়া বসিল।
(পূর্ব্বে ধ্বতি-ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই এ স্থলে এরূপ অনুমান করা হইল; আলোচ্য ত্রিপদী সমূহের
অন্ত কোনও স্থলেই ধৃতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।)

৫৩। শীরাধার ভাবে প্রভু কৃষ্ণকে হৃদয়ে দেখিয়া বিশ্বিত হইলোন, বিশ্বিত হইয়া ঠাহাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার নিমিত চেষ্টা করিলোন; কিন্তু অপসারিত করিতে পারিলোন না। রাধাপ্রেমের স্বরূপগত অপূর্বা ধর্মবেশতঃ হঠাৎ তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল—তাহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

রাধাভাবের—শ্রীরাধার প্রেমের, মাদনাথ্য-মহাভাবের। স্বভাব—প্রকৃতি, স্বরূপগত ধর্ম। আন—
অহা প্রকার; রাধাপ্রেমের প্রকৃতি অহাতার প্রেমের প্রকৃতি হইতে পৃথক্; ইহাই রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি
কি, তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান—রাধাভাবের স্বভাব কৃষ্ণকে কাম-জ্ঞান করায়। রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই তাঁহাকৈ সাক্ষাৎ কাম (কন্দর্প) বলিয়া শ্রীরাধার মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ
স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত নবীন-মদন, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস, তিনি মন্মথ-মন্মথ। ইহাতেই রসিক-শেথর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের
চরম-বিকাশ; কিন্তু এই মাধুর্য্যের চরম-বিকাশরূপ অপ্রাকৃত নবীন-মদনস্বরূপ সকলে অন্নভব করিতে পারেন না—
যাঁহারা পারেন, তাঁহারাও সকলে সমান ভাবে অনুভব করিতে পারেন না। ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া
গিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আহাদয়॥ ১।৪।১২৫॥ নিত্য নবায়মান

গৌর-কুণা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাধ্র্য্য তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও, যাঁহার যতটুক প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধ্র্য্য মাত্রই অক্বত্ব করিতে পারেন। মহাভাব-স্বর্জপিণী শ্রীমতী রাধিকাতেই প্রেমের চরম-বিকাশ; তাই তিনি শ্রীক্তঞ্চের সম্প্র মাধ্র্য্য অক্বত্ব করিতে সম্প্রা। এ জাতই যথনই তিনি শ্রীক্তফেকে দর্শন করেন, তথনই শ্রীক্তফেকে তাঁহার অপ্রাকৃত নবীন-মদন বলিয়া মনে হয়; অপ্রাকৃত-নবীন-মদনস্বরূপেই শ্রীক্তফের মাধ্র্য্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃত্তকে অপ্রাকৃত নবীন-মদনস্বরূপেই শ্রীক্তফের মাধ্র্য্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃত্তকে অপ্রাকৃত নবীন-মদনস্বরূপেই অক্বত্ব করিতে পারেন না, ইহাতেই অপ্রের প্রেম অপেক্ষা রাধা-প্রেমের বৈশিষ্ট্য; এ জাতই বলা হইয়াছে, "রাধাপ্রেমের স্বভাব আন"।

কামজানে—কন্দর্পজ্ঞানে; শ্রীকৃঞ্জকে কন্দর্প বলিয়া মনে হওয়ায়। ত্রাস—ত্রাসনামক স্ঞারী ভাব; অকস্মাৎ মনের কম্প।

শীরাধা দেখিলেন, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শীক্বঞ্চ কোটি মন্মথ-মদনরূপে তাঁহার চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, আর অসংখ্য শর-জালে তাঁহার (শীরাধার) চিত্তকে সর্বাদিকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। শর (কন্দর্প-শর)-নিক্ষেপ-কার্য্যে নিরত কন্দর্পরূপী শীরুক্তকে দেখিয়াই ত্রাসের সঞ্চার হইল। যিনি নির্দ্যমের স্থায় চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিতে থাকেন, তাঁহাকে নিজের অতি সনিধানে হঠাৎ দর্শন করিলে কোন্ অবলা নারীরই বা ত্রাস না জন্মে? বিশেষতঃ, এই কন্দর্প সমস্ত জগৎকেই নিজের শরে বিদ্ধ করিয়া সংহার করিয়া থাকেন — তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কন্দর্পের একটা নাম "মার"। নিজের শরজালে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত জগৎকে মারে (সংহার করে) বলিয়া কন্দর্পের নাম "মার" হইয়াছে। শ্রীরফকে কন্দর্প মনে করিয়া, তাঁহার "মার"-নামের কথা রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উদিত হইল—তাতেই তাঁহার আস আরও বৃদ্ধি পাইল; "যে সমস্ত জগৎকেই সংহার করে (মারে), সে কি আমাকে রক্ষা করিবে ?"—ইহাই প্রভুর মনের ভাব, ইহাই আসের কারণ।

কহে—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন। এই "কংহ" শক্টা গ্রন্থকারে উক্তি। যে জগত মারে— যে কন্দর্প জগৎকে (জগদাসীকে) মারে (সংহার করে), শরবিদ্ধ করিয়া)। সে পশিল অন্তরে—সে আমার হৃদয়ে প্রশেকরিল। দ্রে থাকিয়াই যাহার হাত হইতে নিয়্লতি পাওয়া যায় না, সে যদি একেবারে হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে আর পরিত্রাণের উপায় কি আছে—ইহাই ধ্বনি। এই বৈরী—এই শক্র। শক্রর স্তায় বাণবিদ্ধ করে বলিয়া কন্দর্পকে শক্র বলা হইল। রুয়্পক্ষে অর্থ এইরূপঃ—শ্রীয়্রয়্ণ আমার সহিত শক্রর মতনই ব্যবহার করিতেছেন; আমাদিগকে অনাথিনী করিয়া তিনি মথুয়ায় যাইয়া আমাদিগকে তাঁহার বিরহানলে দগ্ধীভূত করিতেছেন, ইহা শক্রর কাজই; মিত্রের কাজ নহে—কোনও মিত্র এমনভাবে কাহাকেও কঠ দেয় না। আবার, তাঁহার স্থাতির নির্যাতন হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিবার উল্লেখ্যে যথনই আমরা তাঁহার সম্বনীয় কথা পর্যন্ত ত্যাগ করিতে সম্বন্ধ করিলাম, ঠিক তথনই তিনি আসিয়া চিত্ত দথল করিয়া বসিলেন—চিত্ত অধিকার করিয়া তাঁহার কন্দর্পত্রল্য-রূপ দেখাইয়া কন্দর্পজ্ঞায় আমাদিগকে জর্জারিত করিতে আরম্ভ করিলেন—ইহাও শক্রর কাজই। বুঝা যাইতেছে, স্পত্রাভাবে আমাদিগকে তৃংথ দেওয়াই তাঁহার উল্লেখ্য—তাই যথন তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার স্মৃতির নির্যাতন হইতে আত্মক্ষার করিলাম, তথনও হঠাং আসিয়া তিনি বাধ সাধিলেন—তাঁহাকে ভুলিতে দিলেন না; যে হৃদয়ে অইয়া থাকে, তাহাকে কিরপে ভুলা যায় ? তাই মনে হইতেছে, শীক্রঞ্জ আমাদের শক্রই—বন্ধু নহেন।

না দেয় পাসরিতে—ভুলিতে দেয় না ; হৃদয়ে গুইয়া আছে বলিয়া তাঁহাকে ভুলিতেও পারি না। "যে জগতে মারে" হইতে প্রভুর উক্তি। এন্থলে ত্রাসের হেতু দেখাইতেছেন।

ওৎস্থক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অহা ভাবদৈহাে, উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে। মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ, তুঃখে মনে করেন ভৎ সনে—॥ ৫৪

মন মোর বাম দীন, জল বিন্তু যেন মীন,
কৃষ্ণ বিন্তু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্থ বদনে, মনোনেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষণ দিগুণ বাঢ়ায়॥ ৫৫

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা।

রূপ সৈহাগণক। **উদয় কৈল**—উদয় করিল; স্থাপন করিল। **নিজরাজ্য—**ওঁৎস্ক্ক্রের রাজ্য; ওঁৎস্ক্ক্রের প্রভাব। **মনে**—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে।

এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি; ইহার অন্বয় এইরপঃ—অন্ত ভাব-সৈন্তকে জয় করিয়া ওংস্ক্রের প্রবীণ্য প্রভুর মনে নিজরাজ্য উদয় করিল।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে, উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ত্রাস প্রভৃতি নানাবিধ সঞ্চারীভাবের উদয় হইয়াছিল; একণে নিজের চিত্তে শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধর প্রীক্তঞ্চের ক্ষুর্তি হওয়ায় প্রীক্তঞ্চের সহিত মিলনের নিমিত আবার প্রবল ওংস্করের উদয় হইল; এই উৎকণ্ঠা এতই বলবতী হইয়া উঠিল যে, ক্ষণকাল-বিলম্পত যেন আর সহু হয় না। এই ওংস্ক্রে-ভাব প্রবলতা ধারণ করিয়া উদ্বেগ-বিষাদাদি অক্সান্ত ভাবকে পরাজিত করিয়া প্রভুর মনে নিজের প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া বসিল (ভাব-শাবল্য)। এক্ষণে প্রভুর মনে অন্ত কোনও ভাব নাই, একমাত্র ওংস্ক্রেই সমগ্র চিতকে অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে।

প্ৰথমক্যকে দেখিয়াই অস্তান্থ ভাবসমূহ পলাইয়া যায় নাই; তাহারাও নিজেদের অন্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কুতকার্য্য হয় নাই। তাহাদের অন্তিত্ব রক্ষার চেষ্টাকে যুদ্ধের সঙ্গে এবং তাহাদিগকে যুদ্ধরত সৈন্তের সঙ্গে তুলনা করিয়া সর্বাধিক-শক্তিমতাবশতঃ প্রথমক্যকে বিজয়ী রাজার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

স্থূলকথা এই যে, প্রভুর মনে যথন শ্রীক্ষাের সহিত মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল, তথনও, কংনও উদ্বেগ, কখনও বিষাদ, কথনও মতি, আবার কখনও বা ত্রাস আসিয়া মনে উদিত হইত; কিন্তু ঔৎস্ক্র প্রাধান্য লাভ করায় অন্য সমস্ত ভাব অন্তহিত হইল, কেবল ঔৎস্ক্রমাত্র হৃদয়ে থাকিয়া গেল। ইহা ভাবশাবল্যের দৃষ্টান্ত।

মনে—রাধাভাবাবিষ্ঠ প্রভুর মনে। লালস—লালসা; শ্রীর্ক্ষ-সঙ্গের নিমিত্ত বলবতী বাসনা। না হয় আপন বশ—মন (রাধাভাবাবিষ্ঠ প্রভুর) নিজের বশীভূত হয় না। রাধাভাবাবিষ্ঠ প্রভু চাহেন শ্রীর্ক্ষকে ভুলিতে; কিন্তু তাঁহার মন চাহে শ্রীর্ক্ষ-সঙ্গ করিতে। তাই প্রভুর মন প্রভুর বশীভূত নহে, অবাধ্য হইয়া উঠিল। তুঃখে—নিজের মন নিজের বশীভূত নহে বলিয়া তুঃখবশতঃ। মনে করেন ভ্রুসেন—প্রভু নিজের মনকে (অবাধ্য বলিয়া) ভর্মনা (তিরস্কার) করিলেন।

প্রভূ নিজের মনকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনকে ধিকার দিতে লাগিলেন। এই ত্রিপদীও গ্রাহকারের উক্তি।

৫৫। এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি। এই ত্রিপদীতে প্রভু মনকে তিরস্কার করিতেছেন।

বাম—প্রতিকুল। দীন—দরিদ্র; ক্ষংধনে বঞ্চিত বলিয়া হুঃখিত। জল বিসু যেন মীন—জল না পাইলে মংশ্রের (মীনের) যে অবস্থা হয়, ক্ষংকে না পাইয়া মনেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। মীন—মংশু। ক্রম্ণ বিসু ক্ষণে মরি যায়—জল না পাইলে অল্লকণের মধ্যেই যেমন মংশু মরিয়া যায়, শ্রীকৃঞ্কে না পাইলে আমার মনও যেন তদ্রপ অল্লকণের মধ্যেই মরিয়া যাইবে।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনকে ধিকার দিয়া বলিতেছেন—"আমার মন, আমার কথা মানেনা স আমার প্রতিকুল আচরণ করিতেছে (বাম)! তাহার অবস্থা দেখিতেছি নিতান্ত শোচনীয় (দীন)! যেন জলহীন হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদালোচন, হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর। হা হা শ্রামস্থলর, হা হা পীতাম্বরধর, হা হা রাসবিলাদ নাগর॥ ৫৬

গৌর-কুপা-তরঞ্জিপী টীকা।

মীনের মতন! জল ছাড়া হইয়া মীন যেমন এক মুহুৰ্ত্তি বাঁচিতে পারে না, রুষ্ণ ছাড়া হইয়া আমার মনও যে এক মুহুৰ্ত্তি বাঁচিতে পারেনা! তাই সে আমার প্রতিক্লাচরণ করিতেছে। আমি চাই রুক্ষকে ভুলিতে, আর আমার মন চায় রুষ্ণের সঙ্গ করিতে—যে রুষ্ণ এত রকমে আমাকে এত কণ্ট দিতেছেন, সেই রুষ্ণের সঙ্গের নিমিত্ত আমার মনের বলবতী লালসা! ধিক্ আমার মনকে।"

"মধুর-মধুর-স্নোকারে" ইত্যাদি অবশিষ্ঠাংশের অর্থ করিতেছেন।

মধুর হাস্তা বদনে— শ্রীক্ষের বদনে যে মধ্র হাস্তা, তাহা। মনোনের-রসায়নে—(যেই মধুর হাস্তা)
মন ও নয়নের তৃপ্তিদায়ক; যে হাস্তা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, মনের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়, ফ্রদয়ে অপরিসীম
শান্তি উথলিয়া উঠে। কৃষ্ণ-তৃষ্ণা—কৃষ্ণকে পাওয়ার নিমিত্ত লালসা। বিশুণ বাঢ়ায়— বিশ্বণরূপে বিদ্ধিত
করে (হাস্তা)।

এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি; ইহার অন্বয় এইরপ—শ্রীকৃষ্ণবদনের মনোনেত্র-রসায়ন মধুর হাস্ত কৃষ্ণ-তৃষ্ণা বিশুণ বাড়াইয়া দেয়।

প্রভু নিজের মনকে ধিক্কার দিয়া একবার বোধ হয় ভাবিলেন—রঞ্চসক্ষের নিমিত্ত মন এত উতালা হইল কেন ? প্রভু তথনই বোধ হয়, চিত্তে ক্ষূর্ভিপ্রাপ্ত রুঞ্জের দিকেও একবার চাহিলেন, চাহিয়াই যেন অবাক্ হইয়া গেলেন—এত ফুলর! তাই প্রভু মুথ ফুটাইয়া বলিলেন—"না, মনকে কেন রুথা তিরস্কার করিতেছি ? অমন ফুলর মুথথানা দেখিলে শ্রীক্ষণসক্ষের জন্ত যে লালসা জন্মে, তাহা দমন করিবার শক্তি তো মনের নাই – মনের কেন, বোধ হয় কাহারও এমন শক্তি নাই। অহো! শ্রীক্ষেরে কি ফুলর মুথ! সেই ফুলর মুথে আবার কি ফুলর মধুর মন্দ-হাসি! দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়, মনের তাপ-য়ানি সমস্তই নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যায়; ঐ ফুলর মধুর হাসিটুকু যেন মনে, নয়নে,—সর্কাঙ্গে একটা মাদকতা-মিশ্রিত স্নিপ্নতার ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়। যেইহা দেখিবে, রঞ্চসঙ্গের নিমিত্ত তাহার লালসা আপনা-আপনিই শতগুনে বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। কার সাধ্য, তথন আর তাহাকে ত্যাগ করার কথা মনে স্থান দিতে পারে ?"

৫৬। শীক্ষের মন্দ্রাসির মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তেও শীক্ষ্-সঙ্গের নিমিত বলবতী লালসা জনিল; কিন্ত তাঁহাকে না পাইয়া বিযাদের সহিত আক্ষেপ ক্রিয়া বলিতে লাগিলেন "হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন" ইত্যাদি।

প্রাণধন— প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ধন। নিজের ধন সকলেই যত্ন করিয়া রক্ষা করে; কারণ, ধনের দ্বারাই শোকের অভীপ্রবস্ত সংগৃহীত হইতে পারে। স্কৃতরাং ধনই সাধারণ লোকের প্রিয় বস্তু। আবার, ধন রক্ষা করিতে যত যতের প্রয়োজন, তদপেক্ষাও অধিক যতের সহিত লোক প্রাণ-রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ধন বাম করিতেও লোক কুণ্টিত হয় না। কারণ, প্রাণই স্কৃথভোগের একমাত্র উপায়। স্কৃতরাং ধন অপেক্ষাও প্রাণ অধিক প্রিয়। কিন্তু রুক্ষগতপ্রাণা শ্রীরাধিকার নিকট নিজের প্রাণ অপেক্ষাও শ্রীরুক্ষ অধিকতর প্রিয়, শ্রীরুক্ষের বিনিত্ত তিনি নিজের প্রাণ ত্যাগ করিতেও কুণ্টিত নহেন; প্রাণ তো দূরের কথা, যে আর্য্যপর্য বিশার নিমিত্ত কুলবতী রমণীগণ অমানবদনে প্রাণ পর্যান্ত বিস্ক্রেন দিতে পারেন, শ্রীরাধিকা শ্রীরুক্ষের নিমিত্ত সেই আর্যাপথও অমানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সমস্তই "প্রাণধন" শব্দের ধ্বনি।

পদালোচন—পদার ভাষ লোচন (নয়ন) যাঁহার। শ্রীক্ষণের নয়ন পদার দলের ভাষ দীর্ঘ, আকর্ণ-বিস্তৃত এবং অরুণাভ। পদার সঙ্গে তুলিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-নয়নের স্কিগ্ধতা, সন্তাপহারিতা এবং শুচিতাও হুচিত হইতেছে। কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহাঁ যাই, স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি, এত কহি চলিল ধাইয়া।

निष्यात वमारेन लिया॥ ०१

গোর-কুপা-তরকিনী চীকা।

"পল্লোচন"-শদের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"হে শ্রীক্কঞ! হে পল্লোচন! তোমার আকর্ণ বিস্তৃত অরুণিম নয়ন-যুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কবে আমি আমার নয়নের জালা জুড়াইব ? তুমিই বা তোমার প্রেম-মধুর দৃষ্টি-স্থা দারা কবে আমার হৃদয়ের জালা জুড়াইবে ? আমার সর্বাঙ্গ শীতল করিবে ?"

দিব্য সদ্গুণ-সাগর— দিব্য সদ্গুণের সাগর-তুল্য যিনি। সাগরের জল যেমন অপরিমিত, শ্রীরুদ্ধের দিব্য-সদ্গুণও তেমনি অপরিমিত, অনন্ত। দিব্ ধাতু হইতে দিব্য শব্দ নিপান হইয়াছে; দিব্ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, শীলা। দিব্যশদের অর্থ লীলা-বিলাসোচিত। শ্রীকষ্ণ বৈদগ্ধ্যাদি অনন্ত লীলাবিলাসোচিত গুণের আধার।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া অর্থ করিলে, দিব্য শব্দের অর্থ চিন্ময়, অপ্রাক্ত। শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত গুণ নাই বটে, কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত গুণের আধার তিনি।

দিব্যসদ্গুণ-সাগর-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে — "হে শ্রীকৃষ্ণ! নর্ম্ম-পরিহাস-পটুতাদি অনন্ত মধুর গুণের আধার ছুমি। তোমার নর্ম-পরিহাসে, তোমার সীলাবৈদগ্যাদিতে কবে আমার সর্কেন্দ্রিয় অমৃতাভিষিক্ত হইবে ? তোমার বিলাস-বৈচিত্রীতে কবে তুমি আবার আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিবে ?"

খামস্থলর—মনোরম নবঘন-ভাম বর্ণ হাঁহার। শৃঙ্গার-রসের নামও ভামরস; এই অর্থে ভাম-শব্দে মূর্তিমান্ শৃঙ্গারকে, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিকেও বুঝাইতে পারে। এই শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ: – হে ক্ষণ! তোমার দলিতাঞ্জন-চিক্কণ নবঘন-শ্রাম রূপের দর্শন আমার ভাগ্যে কবে হইবে ? কবে আমি তোমার শৃঙ্কার-রুস্-রাজ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন-মনের তৃষ্ণা জুড়াইতে পারিব!

পীতাষ্করধর—পীতবর্ণ (হল্দে বর্ণ) বস্ত্র (অম্বর) ধারণ করেন, যিনি। এই শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরপ: – "হে ক্ষঃ! তোমার নবঘন-খ্রাম তহুতে তুমি যখন পীত বসন ধারণ কর, তখন মনে হয় যেন নবীন মেঘে স্থির বিজুরী ক্রীড়া করিতেছে; তোমার সেই মোহনরপ আমি কবে দর্শন করিব ?" আরও নিগূঢ় ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ: – "হে ক্ষণ়! হে আমার প্রাণবল্লভ! তোমার পীত বসনের বর্ণের ন্যায় আমার এই গৌর অঞ্চ দারা কবে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার নবঘন-শ্রাম তন্ত্রকে আর্ত করিয়া রাখিব ? কবে তোমার কোটিচন্দ্র স্থশীতল খ্যাম-অক্ষে আমার অঙ্গ মিশাইয়া অক্ষের বিরহ-ভাপ দূর করিব ?"

রাসবিলাস নাগর— রাসে বিলাস করেন যে নাগর (কান্ত)। ধ্বনি: – হে আমার প্রাণকান্ত! হে নাগর-শিরোমণি! আবার কবে আমি তোমার হাতে হাত রাখিয়া রাসস্থলীতে নৃত্যু করিব ? আবার কবে তুমি তাল ধরিবে, তোমার তালে তালে আমি নৃত্য করিব; এবং আমি তাল ধরিব, আমার তালে তালে তুমি নৃত্য করিবে ? আবার কবে সমস্ত স্থীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তুমি রাস্-লীলা করিবে ?

৫ । কাহাঁ (গলে—হে নাগর! তোমার বিরহ-যন্ত্রণায় আমি অন্তির হইয়া পড়িয়াছি; কি উপায়ে যে তোমাকে পাইব, স্থিরচিত্তে তাহা চিন্তা করার শক্তি আমার নাই। হে আমার হৃদয়েখর ? দয়া করিয়া তুমি বলিয়া দাও, কোথায় গোলে তোমায় পাইব ? তুমি বলিয়া দাও, নাথ! আমি তোমার উপদেশমত তোমাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে সেই স্থানেই যাইব।

এত কহি চলিল ধাইয়া—পূর্ব্ধাক্তরূপ বলিয়াই প্রভু উঠিয়া ক্রতবেগে ধাইয়া চলিলেন, যেন কৃঞ্কে ধরিবার নিমিত্ত, অথবা যে স্থানে গেলে কৃঞ্কে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে যাওয়ার নিমিত্তই দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিলেন। "এত কহি" ইত্যাদি বাক্য গ্রন্থকারের উক্তি।

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিভাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ॥ ৫৮
এইমত মহাপ্রভুর প্রতি রাত্রিদিনে।
উন্মাদচেষ্ঠিত হয় প্রলাপ বচনে॥ ৫৯

একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্রমুখে বর্নে যদি, নাহি পায় পার॥ ৬
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন ?।
শাখাচন্দ্রন্থায় করি দিগ্দরশন॥ ৬১
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেফ্টা-জ্ঞান॥ ৬২

গৌর-কুপা-তর্জিণী টীকা।

প্রভু ধাইয়া চলিতেই স্বরূপ-দামোদর উঠিয়া প্রভুকে ধরিয়া কোলে করিয়া আনিলেন এবং প্রভুর নিজের বসিবার যায়গায় বসাইয়া দিলেন।

৫৮। অলক্ষণ পরেই প্রভু বাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইলেন, রাধা-ভাবের আবেশ প্রচ্ছন্ন হইল। তথন কোনও মধুর গান কীর্ত্তন করার নিমিত্ত প্রভু স্বরূপকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে স্বরূপ-দামোদর বিভাপতির পদাবলী এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতে প্রভুর ভাবের অন্তুক্ল পদ কীর্ত্তন করিলেন; শুনিয়া প্রভুর যেন কাণ জুড়াইয়া গোল।

"গীত গোবিন্দ" স্থলে "রায়ের নাটক" পাঠান্তরও আছে। রায়ের নাটক—রামানন্দরায়-রচিত জগল্লাথ-বল্লভ-নাটক।

৫৮। উন্নাদতে ষ্টিভ-- দিব্যোন্মাদের চেষ্টা (কায়িক অভিব্যক্তি)।

প্রলাপবচন-দিব্যোনাদের বাচনিক অভিব্যক্তি; চিত্রজন্নাদি।

৬০। সহস্রমুখে—সহস্র মুথ যাঁহার তিনি; শ্রীঅনন্তদেব। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী ভান্ননাদিনীর ভাবে আবিষ্ঠ শ্রীমন্মহাপ্রভু এক এক দিনে মহাভাবের যে সমস্ত বিকার প্রকট করেন, স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার ঐশ্বিকি শক্তি লইয়া সহস্মুথে বর্ণনা করিয়াও তাহা শেষে করিতে পারেন না।

৬১। অনন্তদেব ঐশ্বিক শক্তিতে সহস্ৰমুথে যাহা বৰ্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সাধারণ জীব একমুথে তাহা কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? তাই আমি (গ্রন্থকার) সেই লীলার সামান্ত একটু ইঞ্চিত মাত্র দেখাইলাম।

শাখাচন্দ্র গাধা-প্রশাধা-প্রাদির ভিতর দিয়া যথন চন্দ্র দেখা যায়, তথন সম্পূর্ণ চন্দ্র দেখা যায়না; পরাদির ফাঁকে ফাঁকে অতি কুদ্র অংশনাত্র দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু এই কুদু অংশ দেখিয়াও, চন্দ্র কোন্দিকে আছে, তাহা বলা যায় এবং চন্দ্রের স্বরুণ কি তাহারও কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। তত্রপ, কোনও বিষয়ের সম্যক্ বর্ণনা দিতে অক্ষম হইয়া যদি কেহ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেন, তাহা হইলে ঐ আভাস হইতেই অন্তবনীল পাঠক, বর্ণনীয় বিষয়টীর কিঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইতে পারেন। ইহাকেই শাখাচন্দ্রভায়-দিগ্দর্শন দেওয়া বলে।

৬২। ইহা- শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-সম্বন্ধীয় ভাব-বিকার।

অলৌকিক—যাহা লৌকিক-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহা অপ্রাক্ত। গূঢ়—গোপনীয়; সর্ব্বসাধারণের অবিদিত। **চেষ্ঠা-জ্ঞান**—চেষ্ঠা সম্বন্ধে জ্ঞান, কার্য্যাদি সম্বন্ধে ধারণা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোনাদ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, তাহা যিনি শুনিবেন, তাঁহার হৃদয়ের জালা দূর হইবে এবং অলৌকিক রাধাপ্রেমের কিরূপ প্রভাব ও ঐ প্রেমের প্রভাবে দেহে ও মনে কিরূপ বিকারাদির অভিব্যক্তি হয়, সেই সম্বন্ধেও তাঁহার কিছু ধারণা জন্মিবে। অদ্তুত নিগৃঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা। আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥ ৬৩ অদ্তুত দয়ালু চৈতত্ত্য, অদ্ভুত বদাত্ত্য। ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অত্য॥ ৬৪

গৌর-কুপা-তরক্রিণী টীকা।

৬৩। মাধুর্ধ্য-মহিমা—মাধুর্য্য এবং মহিমা; অথবা মাধুর্য্যের মহিমা। যে রাধা-প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্যান্ত লালায়িত, তাহার কি আর তুলনা আছে? এই প্রেমের মাধুর্য্যে অহ্য সমস্ত মধুর বস্তুকে ভূলাইয়া দেয়, নিজেকে পর্যান্ত ভূলাইয়া দেয় এবং ইহার এমনি প্রভাব যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্যান্ত এই প্রেমের সমাক্ বশুতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

রাধা-প্রেমের আরও একটা অদ্তুত মহিমা এই যে, সর্ব-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও ইহার বিক্রম সহ্থ করিতে পারেন না; তাই গোররূপী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াও এই রাধাপ্রেমের বিক্রমে কথনও বা কুর্মাকার হইয়া গিয়াছিলেন, আবার কথনও বা তাঁহার অন্থিপ্রি বিতন্তি-পরিমাণ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কেহই এই প্রেমের বিক্রম সহ্থ করিতে পারেন না; ইহাই এই প্রেমের অপূর্ব্ব বিশেষ । শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা জীবকে দেখাইয়া গেলেন।

সীমা- মাধুর্য্য-মহিমার সীমা (অবধি)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক এই অলোকিক প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন এবং আন্ত্র্যঙ্গিক-ভাবে সকলকেই এই প্রেমের মহিমার চরম অবধি দেখাইলেন।

৬৪। বদাশ্য — দাতা। ঐছে - এরপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত দয়ালু, তাঁহার মত দাতা প্রাক্বত লোকের মধ্যে থাকা তো সন্তবই নয়, ভগবদবতারদের মধ্যেও নাই। জীবের প্রতি ক্রপা করিয়া তিনি জীবকে যাহা দিয়া গেলেন, নিজের সেই অনপিতিচরী ভক্তিসম্পত্তি ইতঃপূর্বের আর কোনও ভগবৎস্বরূপই দেন নাই—এমন কি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেদ্রু-নন্দনও দেন নাই। শ্রীরাধার প্রেম যে কি অতুত বস্তু, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সম্যক্ জানিতেন না; স্বতরাং ইহা যে কেহ কথনও জানাইবে, এমন কল্পনাও কেহ কথনও করিতে পারে নাই; কিন্তু পরম-ক্রপালু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই অতি নিগৃঢ় প্রেমের মহিমা— জীবকে যে কেবল জানাইয়া দিলেন তাহা নহে, নিজে তাহা আস্বাদন করিয়া, নিজের দেহে তাহার অপূর্ব্ব বিকারাদি দেখাইয়া দিয়াও সকলকে বিশ্বিত করিলেন। কেবল ইহাই নহে; কিরপে সেই প্রেমের আহুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া জীব অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে, তাহাও তিনি জীবকে জানাইয়া গেলেন এবং নিজে আচরণ করিয়া ভজনের একটা উজ্জলতম আদর্শন্ত রাথিয়া গেলেন। তাই বলা হইয়াছে, তাঁহার দয়া অতুত, তাঁহার বদান্ততাও অতুত।

গৌরের করুণার ও বদাসতার অসাধারণত্ব

জগতে রাগমার্গের ভক্তির প্রচার ছিল শ্রীরুঞ্জ-অবতারের একটী উদ্দেশ্য। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং
নমস্কুরু" ইত্যাদি বাক্যে এবং "সর্বাধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্ঞ্নকে উপলক্ষ্য করিয়া
শ্রীকৃষ্ণ স্থ্রাকারে রাগমার্গের ভজনের উপদেশও দিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার করুণা, তাহাতে সন্দেহ নাই;
ইহাতে তাঁহার বদান্যতাও প্রকাশ পাইয়াছে; যেহেতু, এভাবে বাঁহারা তাঁহার ভজন করিবেন, তাঁহারা যে তাঁহাকেই
পাইবেন—তাহাও তিনি অর্জ্ঞ্নের নিকটে বলিয়াছেন—"মামেবৈশ্যসি।" নিজেকে পর্যান্ত যিনি দান করিতে
প্রস্তুত এবং তাঁহাকেই পাওয়ার উপায়ও যিনি বলিয়া দেন, তিনি বদান্য-শিরোমণি, একথা কে অশ্বীকার করিবে ?
তাঁহাকে পাওয়া যে পরম-লোভনীয় বস্তু, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। যে বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথা তিনি
প্রকাশ করিলেন, তাহা যে পরম-লোভনীয়, তাহা না জানাইলে লোক ভজনে প্রস্তুত হইবে কেন ? কিন্তু সেই
লোভনীয় বস্তুটী কি ? সেই আনন্দ্যন, রস্থন-বিগ্রহ, সেই অশেষ্-রসামৃত-বারিধির সহিত একান্ত আপন-জনভাবে,

গৌর-কুণা-তর किनी টীকা।

রসের সমুদ্রে উমজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া, সেই সমুদ্রের উদ্পুসিত তরক্ষ মধ্যে তাঁহারই কঠে কঠ মিলাইয়া, বাছতে বাছ জড়াইয়া, তাঁহার সহিত তয়য়ভাবে থেলা করা—ইহাই লোভের বস্তা। ব্রজে তিনি সেই ভাবে তাঁহার পরিকর ভক্তদের সহিত মনোহারিণী থেলা থেলিয়াছেন; সেই থেলা থেলিয়াছেন অবশু নিভ্তে, গভীর নিশিথে, নির্জ্জন বনের মধ্যে। যাঁহাদের সহিত তিনি এই থেলা থেলিয়াছেন, সেই ব্রক্তম্নরীগণ ব্যতীত এবং তিনি নিজে ব্যতীত এই থেলা অপর কেহ দেথে নাই। পরম-লোভের বস্তুটী অপর কাহাকেও দেখাইয়া যান নাই; তবে ব্যাসরূপে শ্রীমন্তাগবতে তাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং পরীক্ষিত মহারাজের সভায় সশিয়্য মহরি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, বন্ধর্ষিদের সমক্ষে শ্রীগুকদেবের মুথে তাহা প্রচার করাইয়া জগদ্বাসী সকলে যাহাতে তাহা গুনিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া গিয়াছেন; যেন এই লোভনীয় বস্তুর কথা গুনিয়া তাহাতে প্রলুক লইয়া প্রাপ্তির নিমিত্ত লোক "সর্ব্বধর্মাম্ পরিত্যজ্য" তম্মনা, তদ্ভক্ত এবং তদ্যাজী হইতে পারে। লোভের বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণ দেখান নাই, কেবল তাহার কথা গুনাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথাই বলিয়া গিয়াছেন; সেই উপায়ের আদেশিও স্থাপন করেন নাই। তথাপি লোভের বস্তুটীর কথা গুনাইয়া যাওয়া এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়ের কথা বলিয়া যাওয়াও তাহার অপার করণা ও বদাস্থতার পরিচায়ক।

কিন্তু শ্রী-শিক্তিসম্পন্ন রূপে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীক্কঞ্চ তাঁহার ঐ অপার করণার এবং অপার বদান্ততার চরমতম পরাকাঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে প্রেমলাভ হইলে সেই অশেষ-রসামৃত-বারিধির সহিত রসম্মুদ্রের উত্তাল-তরক্ষে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইতে রসময়ী খেলা সম্ভব হইতে পারে, ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে তিনি সেই প্রেম-প্রাপ্তির উপায়টীর কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন, সেই প্রেম-সম্পতিটী দেন নাই; কিন্তু শ্রীশ্রীজিলনার অত্নর প্রেম-সম্পতিটীই তিনি আপামর-সাধারণকে দিয়া গিয়াছেন। যত দিন তাঁহার লীলা প্রকটিত ছিল, তত দিন এই ভাবেই প্রেম-প্রাপ্তির সোভাগ্য সকলে লাভ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীক্ষম্বরূপ অপেক্ষা গোরস্করণের কপার এবং বদান্ততার অভূত বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অন্তর্জানের পরে যাঁহারা জন্মপ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যাহাতে সেই শ্রীক্ক-বেশীকরণী-শক্তিসম্পন্ন অপূর্ব্ব প্রেমলাভ করিয়া ধন্য ও কতার্য ইইতে পারেন, নিজের উপদেশের দ্বারা এবং তাঁহার চরণান্ত্রগত গোস্বামিপাদদিগের দ্বারা ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করাইয়া তাহার ব্যবহাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, নিজে আচরণ করিয়া এবং স্বীয় পার্যদ্বর্গের দ্বারা আচরণ করাইয়াও ভজনের আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—শ্রীক্ষম্বরূপে তিনি যাহা করেন নাই। ইহা তাঁহার ক্রপার ও বদান্ততার আর এক বৈশিষ্ট্য।

যে লোভনীয় বস্তর কথা গুনাইবার ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি করিয়া গিয়াছেন, সেই লোভনীয় বস্তটী হইল বাস্তবিক—প্রেম, গুদ্ধপ্রেম। সেই প্রেম যে কত মধুর, তাহার প্রভাব যে কিরপ অভূত এবং অনির্কাচনীয়— শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তাহা তিনি পরিদৃশ্যমান্ ভাবে জগতের জীবকে দেখান নাই। গৌরস্বরূপে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার লীলাতে আতু্যঙ্গিক ভাবে।

প্রেম-বস্তুটী চক্ষুদারা দেখিবার জিনিস নহে; হাদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলে বাহিরে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকারের আবির্ভাব হয়; এই অশ্রু-কম্পাদি দ্বারাই হাদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব, মধুরত্ব ও প্রভাবের কথা জানা যায়; দেহের উত্তাপাদিদ্বারা যেমন জরের অস্তিত্বের এবং প্রভাবের কথা জানা যায়, তদ্রপ। প্রেম স্বতঃই পরম-মধুর, "রতিরানন্দ-রূপেব"; যেহেতু, ইহা হ্লাদিনীর বৃত্তি। এই প্রেম যত গাঢ় হয়, তাহার মধুরত্বও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার প্রভাবও ততই তীব্র হইয়া উঠে—তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় অশ্রু-কম্পাদির প্রকৃতিদ্বারা। প্রভুর চিত্তে প্রেম যথন তরক্ষায়িত হইয়া উঠিত, তথন তাঁহার অশ্রু-কম্পাদি ফ্রন্ট্রির্মা তিনি নৃত্য করিতেন,তথন তাঁহার অশ্রুধারায় চারিদিকের লোকগণ এমনই সিক্ত হইতেন যে, দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা যেন তুব দিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছেন।

গৌর কুপা-তরক্লিণী টীকা।

পুলকের উদ্গমে রোমক্পসমূহ শিন্নলের কাঁটা বা বড় বড় ব্রণের মত হইরা উঠিত, তাহাতে আবার রক্তোদ্গমও হইত। বৈবর্গে প্রভুর উজ্জ্বল গোরবর্গ কথনও বা মল্লিকা ফুলের মত সাদা, আবার কথনও বা জবাফুলের ফায় রক্তবর্গ ইইরা উঠিত। কম্পে প্রবল প্রোতের মুখে ফুদ্র বেতসীলতার ফায় প্রভুর দেহ কম্পিত হইত, তথন দন্ত সকল খট্ খট্ শব্দ করিয়া উঠিত। তিনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার বাহ্ম্মতি থাকিত না। কথনও বা প্রেমানন্দের আসাদনজনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া যেন স্বিংহারা হইয়া থাকিতেন। "মন্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্স্বন, গজবুদ্রে বনের দলন।" প্রেমােদ্ভূত নানাবিধ ভাব এক সঙ্গে উদিত হইয়া প্রভুর দেহকে যেন সম্যক্রপে বিমন্দিত করিত; আবার কথনও বা প্রভুর অঙ্ক-প্রত্যাঞ্চর অন্থ-প্রস্থি শিথিল করিয়া দেহকে অপ্নভাবিক রূপে বর্দিত করিত; আবার কথনও বা প্রভুর অঙ্ক-প্রত্যঞ্চর অন্থ-প্রস্থি শিথিল করিয়া দিত। প্রেমের অস্থানার্দ্ধ-মাধুর্য্যের আস্থাননজনিত উন্মাদনা এ-সমস্ত ভাবেই প্রভুর দেহে প্রকৃতি হইয়াছে—গোপনে নহে—বহুলােকের সাক্ষাতে। তাহাতেই প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও অপূর্ব্ব প্রভাবের কথা লােক যেন সাক্ষান্তাবেই জানিতে পারিয়াছে; প্রেমকে যেন পরিদৃশ্রমান্ভাবে দেথিতে পাইয়াছে, তাহার প্রতি প্রলুর হওয়ার স্ক্রেগেগ পাইয়াছে। প্রভু এই ভাবেই প্রেম্বর্গ লাভনীয় বস্থটিকে সাধারণের নমনের গােচরীভূত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এতাদৃশ মাধুর্য্যময় এবং প্রভাবশালী প্রেম হইল আরও একটা পরম লোভনীয় বস্তুর আস্বাদনের উপায় মাত্র। সেই পরম লোভনীয় বস্তুটী হইতেছে—রসিকেন্দ্র শিরোমণি মদনমোহনের মাধুর্য্য, যাহা "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জন্ধ। সর্কচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মুন্যথমদন॥" এবং যাহা "আত্মপর্য্যন্ত সর্কচিত্ত-হর।" শীক্বঞ্জের এই মদন-মোহনরপ দর্শনের সোভাগ্য শীক্ষণ তাঁহার প্রকট দ্বাপর-লীলাতেও সাধারণকে দান করেন নাই। কিন্তু শীশ্রীগোরস্থানর রূপা করিয়া সেই মদন-মোহনরপ অপেক্ষাও সর্কাতিশারিরপে আনন্দেরনক এক অপূর্ক্র মাধুর্য্যময় রূপ রায়রামানন্দাদির নিকটে প্রকটিত করিয়াছেন – যাহার মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া রায় রামানন্দ—মদন-মোহনরপ দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা যিনি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই রায় রামানন্দও—আনন্দের আহিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরম-করুণ প্রভু এই রূপটীর কথা কেবল শুনাইয়াই যায়েন নাই, পরিদৃগ্রমান ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে ব্রজেন্দ্র-নন্দনম্বরূপ অপেক্ষা শীশ্রীগোর-স্বরূপের করুণার অপূর্ক বিশেষত্ব স্তৃতিত হইয়াছে।

মাধুর্য্যই ভগবত্বার সার; এই মাধুর্য্যের সম্যক্ বিকাশ হইতেছে—রস্থর্রপ প্রম-ব্রেরে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীক্বঞ্চের মধ্যে; কিন্তু এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ স্বয়ংভগবান্ শ্রীক্বঞ্চের কোন্ আবির্ভাবে, তাহা পূর্ব্যের চরমতম বিকাশ, কা; স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনও স্ফুটরূপে তাহা বলেন নাই। প্রেমের বিষয়-প্রধান-বিগ্রহেই এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, কা কি আশ্রম-প্রধান-বিগ্রহেই চরমতম বিকাশ, তাহা নন্দনন্দন শ্রীর্ব্ধ স্পষ্ট কথায় কোথাও বলেন নাই। শ্রীশ্রী-গোরস্থারররপেই তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং দেখাইয়াও গিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্রজন্ম-নন্দন হইলেন প্রেমের বিষয়-প্রধান-বিগ্রহ; তাঁহার মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ হইতেছে তাঁহার মদনমোহন রূপে। আর শ্রীশ্রীগারিস্থান্দররূপের তিনি হইতেছেন প্রেমের আশ্রম-প্রধান-বিগ্রহ; এই আশ্রম-প্রধান-বিগ্রহের মাধুর্য্য, "রসরাজ-মহাভাব তু'য়ে-একর্নপের" মাধুর্য্য—যে মদনমোহনরূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিত্বময়, অধিকতর আনন্দোন্মাদনাময়, গোদাবেরী-তাঁরে শ্রীল রায়রামানন্দের নিকটে প্রভু তাহা জানাইয়াছেন। যশোদা-নন্দন অপেক্ষা শচীনন্দনের কুপার ইহাও একটা অপ্র্বি বৈশিইয়।

আবার, অর্জুনের নিকটে "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য", "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি ৰাক্য প্রকাশ করিয়া শ্রীক্কণ্ট জানাইয়াছেন, এইরূপ করিলে "মামেব এয়াসি—আমাকেই পাইবে।" কিন্তু এই তাঁহাকে পাওয়ার গৃঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহা তিনি তথন খুলিয়া বলেন নাই; হয়তো বা ইহা "সর্কগৃহত্ম বস্তু" বলিয়াই, অথবা অর্জুন দারকা-পরিকর বলিয়া তাঁহার ভাব ঐশ্বর্যামিশ্রিত বলিয়াই "আমাকেই পাইবে" বাক্যের নিগুঢ় মর্ম্ম তাঁহার নিকটে পাইরূপে উদ্ঘাটিত সর্বভাবে ভজ লোক! চৈতগ্যচরণ। যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমায়ত-ধন॥ ৬৫ এই ত কহিল কূর্মাকৃতি অমুভাব। উন্মাদ-চেপ্তিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৬৬ এই লীলা স্বগ্রহে রঘুনাথদাস। গৌরাঙ্গস্তবকল্পরক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৬৭

গৌর-কুপা-তর্জি বী টীকা।

করেন নাই। পরম করুণ শ্রীয়েরের আশ্রম-প্রধান-আবির্ভাব শ্রীপ্রীগোরস্থলর মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিরময় এবং অধিকতর মাধুর্য্যমন্ত্র প্রকাশ প্রকাশ করিয়া ভঙ্গীতে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ভঙ্গীতে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ভঙ্গীতে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া ভঙ্গীতে ইহাও জানাইলেন—অর্জুনের নিকটে প্রকাশিত "মামবৈয়াসি"-বাক্যের গূঢ় রহ্স হইতেছে এই যে, আমার বিষয়-প্রধান-বিগ্রহের এবং আশ্রম-প্রধান-বিগ্রহের, এই উত্তর-আবির্ভাবের মাধুর্য্যের আবাদনই পাইবে। তাই শ্রীল নরোত্তমদাস্ঠাকুর মহাশন্ত্র বিলয়াছেন—"এখা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধার্ক্ষ।" এই উত্তর-স্বরূপের মাধুর্য্যের যুগপৎ আস্বাদনেরও যে একটা অপূর্ক্ষ বৈশিষ্ট্য আছে, শ্রীশ্রীগোরস্থলরের এবং শ্রীশ্রীমদন-মোহনের রূপান্ন ও প্রেরণান্ত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহা অতি স্পষ্ট কথান্ন বলিন্না গিন্নাছেন—"চৈত্যুলীলামূতপূর, রুক্ষলীলা-স্বকর্প্র, দোঁহে মেলি হন্ন স্থমাধুর্য্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচ্ব্য্যা অন্তের সঙ্গে কর্পুর মিশ্রিত করিলে আস্বাদনের আনন্দোন্মাদনা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হন্ন। শ্রীগোরলীলা এবং শ্রীকৃক্ষলীলার মিলনেও এক অনির্কানীর আনন্দোন্মাদনার আবির্ভাব হন্ন। এই অপূর্ব্ধ আনন্দোন্মাদনামন্ত্র মাধুর্য্য-প্রাচ্র্য্যের সন্ধান শ্রীমন্মহাপ্রভূই দিন্নাছেন। ইহাও স্বন্ধ ভগবানের শ্রীকৃক্তরূপ অপেক্ষা শ্রীগোরস্থলররূপের রপান এক অপূর্ব্ধ বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীগোরস্করের বদাততা সর্কাতিশায়ী রূপে প্রকাশ পাইয়াছে – তাঁহার প্রেমদানের দ্বারা; ভজনাদির অপেক্ষা না রাথিয়া যাহাকে-তাহাকে অ্যাচিত ভাবে তিনি ব্রজপ্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। এমন করুণা এবং এমন বদাততা—অত্য স্বরূপের কথা তো দূরে স্বয়ং ব্রজেক্স-নন্দন রূপেও ভগবান্ প্রকাশ করেন নাই। মহাপ্রভূদাতা-শিরোমণি।

৬৫। স্বভাবে— সর্বাপ্রকারে; যথাবস্থিত দেহে এবং অন্তশ্চিন্তিত দেহে; সর্বেঞ্জিয় দারা।

তথবা, সর্কভাবে – দাস্থা, বাংসল্যা, মধুর, এই চারি ভাবের সকল ভাবেই। এই চারি ভাবের যে কোনও একভাবে যিনি ব্রজেদ্র-নন্দনের সেবা পাইতে অভিলাষী, তাঁহাকেই তদমুক্লভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিতে হইবে; তাহা হইলেই, তিনি নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া, অভীষ্ট কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

৬৬। কূর্বাকৃতি অনুভাব—রাধাপ্রেমের প্রভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ক্র্রের আকার ধারণ করিয়াছিলেন সেই কথা।

৬৭। এই লীলা—ক্র্মাকার-ধার্ণ-লীলা। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজগোস্বামিচরণ ক্র্মাকার-লীলা-বর্ণনের উপাদান কোথায় পাইলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর অপ্রকট-সময় পর্য্যন্ত নীলাচলে, প্রভুর চরণ-সারিধ্যেই ছিলেন; স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তিনি সর্ব্দাই প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবাও করিয়াছেন। নীলাচলের সমস্ত লীলাই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং ঐ সকল-লীলায় প্রভুর সেবাও তিনি করিয়াছেন। ক্র্মাকার-লীলাও তিনি দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া স্বরচিত-গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্প-বৃক্ষ-নামক গ্রন্থে তিনি এই লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন (নিমোদ্ধত- অন্নুদ্ঘাট্য ইত্যাদি শ্লোকে)। কবিরাজ গোস্বামী দাস-গোস্বামীর নিকট শুনিয়া এবং তাঁহার গৌরাঙ্গ- স্থবকল্প-বৃক্ষ দেখিয়া এই লীলা-বর্ণনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

স্থান্তে—র ঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিজের রচিত গ্রন্থে, গৌরাঙ্গস্তবকল্পর্কে। গৌরাঙ্গস্তবক **ল্পর্ক্ষ**—
দাস গোস্বামীর স্বরচিত গ্রন্থের নাম।

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গশুবকল্পতরে ;—(•)—
অন্দ্ঘাট্য দারত্রমমুক্ত চ ভিত্তিত্রমমহো
বিলজ্যোক্তিঃ কালিঙ্গিকস্তরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তন্ত্রৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব ক্লেঞাক্রবিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ •

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যা**র আশ। টৈতগুচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৮**ইতি শ্রীচৈতগুচরিতামৃতে অন্ত্যুথণ্ডে কূর্মা
কারামুভাবোন্মাদ-প্রলাপ-নাম

সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ॥ ১৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভিত্তিত্র প্রাচীরত্র এতেন ত্রিকক্ষাবাটীয় তত্র তৃতীয়কক্ষায়া প্রভোর্বাসন্থান বায়ু াগমনার্থ তত্ত্বনারত-মিত্যায়াতম্ এতেন "তিন দ্বারে কপাট প্রভু" ইত্যাদে দারপদেন প্রাচীরদ্বার্মিতি সর্ব্ধা স্থসঙ্গতম্ ভাবান্তরব্যাখ্যাতু ন সঙ্গতা। চক্রবর্তী। ৫

পৌর-কুপা তর্ক্সিণী টীকা।

শ্লো। ৫। অষয়। দার এয়ং (বহির্গমনের তিনটীদার) অনুদ্ঘাট্যত (উদ্ঘাটন না করিয়াই) অহো (অহো)! উরু উচ্চৈঃ (অতি উচ্চ) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়) বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক) কালিঙ্গিক-স্থরভিমধ্যে (কলিঙ্গদেশীয়-গাভীগণমধ্যে) নিপতিতঃ (নিপতিত) ক্ষোক্রবিরহাৎ (শ্রীক্ষেরে মহাবিরহে) তনুত্তৎসঙ্কোচাৎ (দেহের সঙ্কোচের আবির্ভাবে) কমঠঃ ইব (কুর্মের ভায়) বিরাজন্ (বিরাজিত) গৌরাঙ্গং (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উন্তিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

তার্মণাদ। (সঙ্কীর্ত্তনাবসানে শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াও যিনি উৎকণ্ঠাবশতঃ গৃহমধ্যে থাকিতে না পারিয়া) তিনটা বহির্গমনদার উদ্ঘাটন না করিয়াই অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লেখন পূর্বাক কলিঙ্গ-দেশীয় গাভীগণ-মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীক্লেঞ্চর মহা-বিরহে দেহের সঙ্কোচ আবিভূতি হওয়ায় যিনি ক্র্মের ভায় থর্বাঞ্চিত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্কদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। ৫

ত্বার ত্রার তিনটাদার, যেগুলি না খুলিলে গন্তীরা হইতে বাহিরে যাওয়া যায় না। ভিত্তিত্রয়ং— তিনটা প্রাচীর; ছাদের উপরের তিনটা প্রাচীর বা আলিসা (২।২।৭ প্যারের টাকা দ্রান্তির)।

কালি স্পিকস্থর ভিমধ্যে—কলিঙ্গদেশীয় স্থরভি (গাভী) গণের মধ্যে; শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহ্বারের নিকটে কতকগুলি কলিঙ্গদেশীয় গাভী ছিল; প্রেমাবেশে প্রভু যাইরা তাহাদের মধ্যে পড়িয়াছিলেন (৩)১৭১৪ প্রার দেইবা)। কৃষ্ণোরুবিরহাৎ—ক্ষের (ক্ষেরে অনুপস্থিতিতে তাঁহার) উরু (অত্যধিক) বিরহ্বশতঃ; কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে। তনুত্তৎসঙ্কোচাৎ—তন্তর (দেহের) উন্তং (আবিভূতি) সঙ্কোচবশতঃ, হস্তপদাদির সঙ্কোচ আবিভূতি হইয়াছে বলিয়া (শ্রীক্কবিরহই এইরূপ সঙ্কোচনের হেতু; এইরূপ সঙ্কোচনবশতঃ) যিনি ক্মঠঃ ইবি— ক্র্যের আকার ধারণ করিয়াছিলেন, হস্তপদাদি দেহ্মধ্যে চুকিয়া যাওয়াতে যাঁহাকে তথন ক্র্যের মত দেখাইতেছিল, সেই শ্রীগোরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।

কেহ কেহ "অন্ত্ৰ্যাট্যদাৱত্য্ম্"-ইত্যাদি বাক্যের এবং "তিনদ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে। ২।২।৭॥"-ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্মপ অর্থ করিতে প্রয়াস পায়েন। তাঁহাদের অর্থে প্রভুর এই লীলাটী আর বাস্তব লীলা থাকেনা; ইহা হইয়া পড়ে একটী রূপকমাত্র। কিন্তু ইহা রূপক নহে, ইহা সত্য সত্য লীলাই। তাই অন্তর্মপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিথিয়াছেন—"ভাবান্তর্ব্যাথ্যা তুন সঙ্গতা— অন্তভাবের ব্যাথ্যা সঙ্গত নহে।" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা লিথিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম ২।২।৭-প্রারের টীকায় প্রকাশ ক্রা হইয়াছে।